

1930

ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಮೀಮಾಂಸೆ

(ಹಿಂದೀಗ್ರಂಥದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾನುವಾದ)

ಅಸ್ಥಾನ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿದ್ವಾನ್

ಎಂ. ಕೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಘವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ

ಕನ್ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು

ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು

ಪ್ರಥಮಭಾಗ

Q:427 (Z1154)

33F814

1928 ನೇ ನವಂಬರ್

ಬೆಲೆ [0] 0

ಕೊಪ್ಪನೂರು, ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಜು.

A. 109.

Allrights Reserved

Q:427(Z1154) 936

33F8N

Nevasaradvacharya.

Vidhava vivaha
mimamsa.

ಪ್ರಾಚೀನ

ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವು.

ಧರ್ಮ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳ
ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಯ

ತೀರ್ಥಾಟಿಯೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ

ಹಕ್ಕುರಾಶರವು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ

ಯ

ರೇ ಹೇಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿ

ಮನ್ನಾ ನಿಯಮಿಸುವ

ಯ

ಯ

ಮರ್ತಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ

ಧವಾದ ಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರವು

ನಾನು ಸ್ಮೃತಿಗಿಂತ ವರದ್ಧವಾದ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯ ಭಾಗವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ

ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

SGURU VISHWARADHYA

HASAN JNANAMANDIR

BRARY.

VARANASI

A. 109.

Acc. No.

Q1427(Z1154)

936

936

ತರ್ಕಶಿಕ್ಷಣವು ವಿವಾಹ ಮೀಮಾಂಸೆ.

Please return this volume on or before the date last stamped
Overdue volume will be charged 1/- per day.

[illegible]

Q:427(Z1154) 936

33F8N

Nevasaradvacharya.

Vidhava vivaha
mimansa.

ಧ್ಯಾಯ

ಸ್ತೋತ್ರೋ ಪ್ರಧಾನವು.

ಧ್ಯಾಯ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳ
ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಯು

ತಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ

ಹಕ್ಕರಾಕರವು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ

ಯು

ಕೇ ಹೇಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾ

ನನ್ನ ನಿಯಮಿಸುವ

ಯು

ಮಾರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ

ಧ್ವನಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು

ಮಾನಾಸ್ಪೃತಗಿ ಎರಡು ನಾದ ಪರಾಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ
ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

GURU VISHWARADHYA

HASAN JNANAMANDIR

BRARY.

VARANASH

ಧರ್ಮೋನ್ನಿವಜಗತ್ತುರಕ್ಷಿತಮಿದಂ ಧರ್ಮೋಧರಾಧಾರಕಃ |
ಧರ್ಮಾದ್ವಸ್ತುನಕಿಂಚಿದಸ್ತಿಭುವನೇ ಧರ್ಮಾಯತಸ್ಮೈನಮಃ ||

ಹಿಂದೂ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿದವರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಎತ್ತಿದರು. ಅವರ ಅಸಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಿತು. ಈಗ ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾನಪರಿಣಿತರಾದ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಕೆಲಜನಗಳು ಆರಂಭಿಸಿರುವರು. ಹಿಂದುಗಳ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದೆಹಿಂದೆಯೇ ಇರುವದು. ಯುಕ್ತಿಕ್ರೃತವಿಚಾರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಗಣನೆಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ಬಲ್ಲರು. ಯುಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದು ನಿರರ್ಥಕ ಶ್ರಮವೆಂದು ಅರಿತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಯುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವರು. ಭಾರತವರ್ಷದ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನಿರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯವರನ್ನು ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದರು. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಾಮಾಡು ವಿದ್ಯೆಯ ಅದರವೂ, ಶುನ್ದತಿಯೂ, ಅದರ ಜತೆಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯೂ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. ಇದನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ

ಜದ ಬಹು ಜನರು ಕೇವಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೀತಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಸಭ್ಯತೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಧನಪಿಪಾಸೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಷಯಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವರಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಧನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಮುಖಮುಖ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಆಗಿಹೋಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕತರ ಜನಗಳು ಸ್ವಧರ್ಮ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಆಹಾರವೂ, ವ್ಯವಹಾರವೂ, ವೇಷವೂ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಮೈಜ್ಞರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಾಶಕ ರೂಪದಿಂದ ಮೊದಲಿಸಿದ ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಂದೇ ತಡವೆ ಸಡಿಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಾಹಸವುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೆತ್ತಿದ ಒಡನೆಯೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಭೂಷಿತರಾದ ಆಧುನಿಕ ಸನಾತನೀಕರ ಮನಸ್ಸು ಉಬ್ಬಿತು. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದ ವರ ವಿಚಾರವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರವೂ, ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರುವದೆಂಬುದನ್ನು ನೋ ಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಈ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀ ಯವಾದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ದ್ವೇಷಿಗಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭಿಜ್ಞರೂ ವಿದೇಶೀಯವಾದ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ವಿದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರೂ ಆದವರೇ ಹೆರಳವಾಗಿರುವರು. ಇಂತಹ ಬಹು ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ನಡೆದಿರುವದು. ಅದರಿಂದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಣ್ಣಿಸಿದ ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವರೆಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಿರಸತ್ತ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಇದು ಬಂದಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಏರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಎಂತಹ ಭಯಂಕರ ಪಕ್ಷಪಾತ!! ಎಂತಹ ತುಚ್ಛದೃಷ್ಟಿ!!! ಈಗಿನ ನನಶಿ ಕ್ಷಿ ತರು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮನ್ನಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವರು. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೇಳಿ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯು ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದು. ಈಗ ವಶಿಷ್ಠ, ಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರ ನಾನುವೂ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮವೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು," ಎಂದು ಮರುಕ ಹುಟ್ಟಿ ದುಃಖದಿಂದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾದ "ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ವಿವಾಹಾಂಸಾ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದುವರಿ ಎಗೂ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರ ಚಾಕಚಕ್ಯವನ್ನೂ, ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸವನ್ನೂ, ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ, ವಿಧ ನೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳ ಏಕ ವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಡಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪುರುಷರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಸವಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳೇ ತಿಳಿಯದು. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಇದುವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚರ ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪುರುಷರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಕಿರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಚಿತ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನನಶಿಕ್ಷಿತರು ತಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾವಧಾನಜಿತ್ತದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಭ್ರಾಂತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಾದರೆ ಹಾಗೆಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಭ್ರವದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದೂ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ವಿಚ್ಛಾಸನೆಯು.

ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಮನುಷ್ಯರಿರುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ದಳದವರು ಪೂರ್ವ ಋಷಿಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅತರ್ಕಿತರೂಪದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಶೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು. ಮತ್ತೊಂದು ದಳದವರು ತಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಲಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಹಾಗೆಯೇ

ಈ ದಳದವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬರೆದಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಶೀಲರಾಗಿರುವರು. ಎಲ್ಲರ ವಿದ್ಯೆಯೂ, ಬದ್ಧಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದಳದವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದವುಂಟಾದರೂ ಇಬ್ಬರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಒಂದೇ ಆಗುವದು.

ಮತ್ತೊಂದು ದಳದವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮತಭೇದವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉಂಟು. ಅದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸದಕಂ ಕಾರವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳ ತಪೋಬಲಜನ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ಈ ವುಸ್ತುಕವನ್ನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಂತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಮೈಮನಸಿಂಹದ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಜಿಯವರ ಲೇಖನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಪರಮಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವರು, ಎಂದು ಮುರಾದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಋಷಿಕುಮಾರ ರಾಮಸ್ವರೂಪಶರ್ಮರವರು ಬರೆದಿರುವರು.

ಎಂ. ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಘವಾಚಾರ್ಯ,

ಸಂಪಾದಕ, ಸನಾತನಧರ್ಮ ಸಂಜೀವಿನೀ.

ವಿಧವಾವಿವಾಹ ಮೀಮಾಂಸೆ.

—:0:—

ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲವು.

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ

ವಿಧವಾವಿವಾಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಅಧಿಕವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದಲೂ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾಲೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈಗಿನ ವಿಧವಾವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾಶಯರನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜನರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಚಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುವರೋ ಅದರ ಅಪಾರತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಧವಾವಿವಾಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆವು.

ವಿಧವಾವಿವಾಹವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವೇ ? ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವೇ ? ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಧವಾವಿವಾಹವು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗುವದು ? ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗುವದು ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವದು.

ಮನ್ವತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಹಾರೀತ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಶನೋಂಗಿರಾ||

ಯಮಾಪಸ್ತಂಬಸಂವರ್ತ, ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶಂಖ||

ಪರಾಶರವ್ಯಾಸಶಂಖ ಲಿಖಿತಾದಕ್ಷ ಗೌತಮ||

ಶಾತಾತಪೊ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಜಕಾಃ||

ಮನು, ಅತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಹಾರೀತ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಉತನಾ, ಅಂಗಿರಾ, ಯಮ, ಆಪಸ್ತಂಬ, ಸಂವರ್ತ, ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶಂಖ, ಲಿಖಿತ, ದಕ್ಷ, ಗೋತಮ, ಶಾತಾತಪ, ವಸಿಷ್ಠ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮುನಿಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃಗಳೆಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದು.

ಇವರುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದೋ ಅದೇ ಸನಾತನಧರ್ಮವೆಂಬಿಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವದೋ ಅದನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೆಂಬಿಗಳು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಹುಬೇಕು.

ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಕಾರರುಗಳಲ್ಲದೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯ, ಗೋಭಿಲ, ಜಾಬಾಲಿ, ನಾರದ, ಬೊಧಾಯನ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗ, ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳ ವಚನವೂ ಸಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆಯೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇದರಮೇಲೆ ವಿಧವಾವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು——“ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಎಲ್ಲಾಯುಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲವು. ಜೇರೆಜೇರೆ ಯುಗಗಳಿಗಾಗಿ ಜೇರೆಜೇರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದೇಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವದೆಂದರೆ ಒಪ್ಪ ಕಷ್ಟವು.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ——

ಕೃತೇತುಮಾನವಾಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂಗಾತಮುಸ್ಮೃತಃ

ದ್ವಾಪರಶಂಖಲಿಖಿತಾಕಲಾಸಾರಾಶರಸ್ಮೃತಃ||

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವೂ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತರು ಹೇಳಿರುವದೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವೂ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

ಆದುದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮನ್ನಾದಿ ಸ್ಮೃತಿವಚನಗಳೂ ಇತರ ಋಷಿಗಳ ವಚನವೂ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗದೆ ಇರುವದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳಾಗಿವೆಯೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು; ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಸು

ಯಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುವಜನವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸ್ಮೃತಿವಚನಗಳೂ ಇತರಖುಷಿ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಮನುವಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವುಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ವಚನವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂತಲೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮರು ಮನುವನ್ನು ವಿಚಾರಿದರೆಂತಲೂ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುವಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖುಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮತರಾಗಿ ಗೌತಮ ಖುಷಿಗಳ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದರೂ ಗೌತಮರ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತೆಂತಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶಂಖಲಿಖಿತರ ವಚನವೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರವಚನವೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದೆಂತಲೂ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ, ವಿಧ್ಯಾಸಾಗರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವರು. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಮನ್ವಾದಿ ಸ್ಮೃತಿವಚನಗಳೂ ಇತರ ಖುಷಿವಚನಗಳೂ ಏಕಮತರಾಗಿ ಪರಾಶರವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದರೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ವಚನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು ಆದರೆ ಈ ವಿಧವಾದ ನಿಜತೃಪ್ತಿದಾಂಶವು ಇದುವರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಹವೇ ದ್ರಾಪ್ಯನಾಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವೇದಜ್ಞರು ದೊರೆಯದೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಯಾತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ ಅವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯವು ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದು ಆದರ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವೆವು.

ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾವುದು? ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೇನು? ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ—

ವೇದೋಬಿಲೋ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ ಸ್ಮೃತಿಶೀಲೇಷತಃಪ್ರದಾಂ |

ಅಚಾರಶ್ಚೈವ ಸಾಧೂನಾಮಾತ್ಮನಸ್ತುಷ್ಠಿರೇವಚ ||

ಯಃಕಶ್ಚಿತ್ಕಸ್ಯಚಿದ್ಧರ್ಮೋ ಮನುನಾಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ |

ಸಸರ್ವೋ ಭಿಂತೋವೇದೇಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೋಹಿಸಚ ||

ಸರ್ವಂಶುಸಮವೇಕ್ಷ್ಯೇದಂ ನಿಖಿಲಂ ಚ್ಛಾನಜಕ್ಷುಷಾಃ |

ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೋವಿದ್ವಾಕ್ ಸ್ವಧರ್ಮನಿವಶೇತವೈ||
 ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯುದಿತಂ ಧರ್ಮಮನುತಿಷ್ಠತ್ ಹಿಮಾನವಃ|
 ಇಹಕೀರ್ತಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರೇತ್ಯಚಾನುತ್ ಮಂಸುಖಂ||
 ಶ್ರುತಿಸ್ತು ವೇದೋ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂತುವೈಸ್ತೃತಿಃ|
 ತೇ ಸರ್ವಾರ್ಥೇಷ್ವಮಾಮಾಂಸ್ಯತಾಭ್ಯಾಂಧರ್ಮೋ ಹಿ ನಿರ್ಬಭೌ||
 ಯೋವಮನ್ಯೇತತೇಮೂಲೇ ಹೇತುಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರಯಾತ್ ದ್ವಿಜಃ|
 ಸಸಾಧುಭಿರ್ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಕೋವೇದನಿಂದಕಃ||
 ವೇದಃಸ್ಮೃತಿಸ್ಸದಾಚಾರಃಸ್ಯಸ್ಯಚಪ್ರಿಯಮಾತ್ಮನಃ|
 ಏತಚ್ಚ ತುರ್ವಿಧಂಪಾಪಮಸ್ತಾ ಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ||

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ, ವೇದವೇತ್ಯುಗಳೂ, ಮನ್ವಾದಿಸ್ಮೃತಿಗಳೂ, ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮ
 ಣ್ಯತೆ, ದೇವಸಿತ್ಯುಧಕ್ತಿ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಇನ್ನೂಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡದಿರುವದು,
 ನಿಷ್ಪ್ರಹತೆ, ಕೋಮಲತೆ, ಅಪಾರುಷ್ಯ, ಮಿತ್ರತೆ, ಪ್ರಿಯವಾದಿತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ದಯಾ
 ಳುತೆ ಶರಣ್ಯತೆ, ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ವಿಧವಾದ ತೀಲಗಳೂ, ಸಾಧು
 ಗಳ ಸದಾಚಾರವೂ, ತಪ್ಪು ತೃಪ್ತಿಯೂ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು
 ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವನೋ ಅದು
 ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು.

ಭಗವಾನ್ ಮನುವು ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
 ವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಪುರುಷನು ವೇದಮೂ
 ಲಕವಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮವನ್ನರಿತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಯಾವ
 ಮನುಷ್ಯನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನು
 ಪ್ತಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಲೋ
 ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಮೊದಲಾದ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. ವೇದವನ್ನು
 ಶ್ರುತಿಯೆಂತಲೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಈ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃ
 ತಿಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃ
 ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವದು. ಯಾರಾದರೂ ಮೂಲ
 ಭೂತಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಅಪಮಾನಪಡಿಸುವದಾದರೆ ಅಂತಹ
 ವೇದಸಿಂದಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಾಧುಗಳು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮನು

ಮೊದಲಾದವರು ವೇದ, ಸ್ಮೃತಿ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ತನ್ನ ಸಂತೋಷ, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಈ ಮನುವಚನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ವೇದಮೂಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು. ಅದುದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವದೋ ಅಥವಾ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವದೋ ಅದನ್ನು ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವದೋ ಅಥವಾ ಯಾವಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೇದವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂದಿಸುವದೋ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕಾರಣ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವೇದಜ್ಞರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗುವದೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅಸಂಭವವೇಸರಿ.

ವೇದವು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ದುಸ್ತರವಾಗಿಯೂ, ದುರ್ಗಮವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಇದರ ಮರ್ಮವನ್ನರಿಯುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವು. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಿತು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದದ ಗೂಢಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮನುವು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಾರೂಢನಾಗಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವನ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದು

“ಭಗವನ್ ಸರ್ವವರ್ಣಾನಾಂ ಯಥಾವದನುಪೂರ್ವಶಃ|

ಅಸ್ತರಪ್ರಭವಾನಾಂಚ ಧರ್ಮಸ್ತೋವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ||

ತ್ವಮೇಕೋಹ್ಯಸ್ಯಧರ್ಮಸ್ಯ ವಿಧಾನಸ್ಯ ಸ್ವಯಂಭುವಃ|

ಅಜಿಂತಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಕಾರ್ಯತತ್ವಾರ್ಥವಿತ್ತೃಭಿಃ||

ಹೇ ಭಗವನ್? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕುವರ್ಣದವರ ಮತ್ತು ವರ್ಣಸಂಕರ ಜಾತಿಗಳ ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕ್ರಮಾಗಿ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಭುವೇ! ವೇದವು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿಭಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಮತ್ತು, ನಿಾಮಾಂಸ, ನ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದರ ತತ್ವವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಯೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಲಂಕಿಕ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ವೇದದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಗವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ನೀನೇ ಬೃಹನ್ನೇ ಆಗಿರುವಿ. ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುವದು.

ಪರಾಶರ, ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

ಮಾನುಸಾಣಾಂ ಹಿತಂ ಧರ್ಮಂ ವರ್ತಮಾನೇ ಕಲಾಯುಗೇ |

ಶಾಚಾಚಾರಂ ಯಥಾವಚ್ಛ ವದಸತ್ಯವತೀಸುತ ||

ತಚ್ಚುತ್ಪಾಋಷಿವಾಕ್ಯಂ ಶುಮದ್ಧಾಗ್ನ ಕೃತಸ್ಮಿನ್ ಭಃ |

ಪ್ರಶ್ನಾ ವಾಚನಾಹಾತೇಜಾಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಚಾರದಃ ||

ಹೇ ಸತ್ಯವತೀ ನಂದನ! ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಧರ್ಮ, ಶಾಚ, ಅಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಗ್ನಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

ಇದರಿಂದ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಋಷಿಗಳು ವೇದವೇತ್ತೃಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಸಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು. ಈಗಲಾದರೂ ವೇದಜರ್ಜರವೇ ಸಿಂಹುಮೋಗಿರುವದು. ಯಾರಾದರೂ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಮಾತ್ರ ಪಾಠಮಾಡುವರು. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವರಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅನುಚಿತವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳೇ ಈಗ ವೇದಗಳಾಗಿವೆಯಾದ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿಯು ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾರದ ಸಂಹಿತೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀರೆಜೀರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರೆಜೀರೆ

ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವರು. ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವುಂಟಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯು ಉಪದೇಶ ದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನಾದರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪರ ಸ್ಪರ ವಿಪರೀತ ಭಾವವು ಇರುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕ ರಿಸಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗಿರುವುದು.

ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಸಕಲ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ವೇದವೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರುಗಳು ವೇ ದದ ತತ್ತ್ವವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮದಿಂದಲೋ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಲೋ ವೇದದ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಯೂ ತೋರುವುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹೀಗೆ ವಿರೋಧ ವುಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದಗಳಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಕಂಡುಬರುವ ದಾದರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾಗುವುದು. ವೇದದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರರೂ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳುವದ ಕ್ಕಾದೀತು? ಅದುದರಿಂದ ವಿರೋಧಸ್ಥಲವಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ದಕ್ಕೆ ವೇದಲಯ ಯಾವ ಸುತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮವಿರುವದೆಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವದೋ ಅದರಿಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೂ ವೇ ದವೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಮನ್ನಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ

ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ವೇದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಏಕಕಂಠ್ಯವಿರುವದೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಾನ್ಯವಾಗುವದು. ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲ. ಮನುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇರುವದು.

ಅರ್ಥಕಾಮೇಷ್ಟಸಕ್ತಾನಾಂ ಧರ್ಮಚ್ಛಾಸಂ ವಿಧೀಯತೇ|

ಧರ್ಮಂಜಿಜ್ಞಾಸಮಾನಾನಾಂ ಪ್ರಮಾಣಂಪರಮಂ ಶ್ರುತಿಃ||

ಅರ್ಥಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಧರ್ಮವು ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪರಮಪ್ರಮಾಣವು. ಅಂದರೆ ವೇದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಾಚಾಲಿ ಋಷಿಗಳು——

ಶ್ರುತಿಸ್ಥಿತಿವಿರೋಧೇಶು ಶ್ರುತಿರೇವಗರೀಯಸೀ|

ಅವಿರೋಧ ಸದಾಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂವೈದಿಕವತ್ಸದಾ||

ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗೂ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ವಿರೋಧವು ಕಾಣುವದೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವು. ಎಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ವೇದದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯಿರುವದೆಂಬುವದನ್ನೂ ಸಹ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ವೇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಋಷಿಗಳು ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾದುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗವುಂಟು. ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವದು ಒಂದು. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಿರೋಧವು ಪರಿಹೃತವಾಗುವದು ಎರಡನೆಯದು. ಇಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೆ ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವದು ? ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದ ಶೂನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವೇದವನ್ನು ಯಾವದು ಅನುಸರಿಸಿರುವದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದುದು. ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಹಿಸುವದೇ ನ್ಯಾಯವು. ಛಾಂದೋಗ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ

ಮನುವೈಯಕ್ತಿಂ ಜಿದವದತ್ತದ್ವೇಷಜಂ ಘೇಷಜತಾಯಾಃ

ಮನುವಚನವು ದ್ವೇಷಧಕ್ಕೂ ದ್ವೇಷಧ ರೂಪವಾದುದು, ಅಂದರೆ ಮನುವಚನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

ಹೀಗೆ ವೇದವನ್ನೂ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು—

ವೇದಾರ್ಥೋಪನಿಬದ್ಧತ್ವಾ ತ್ವಾಧಾನ್ಯಂಹಿಮನೋಽಸ್ತೃತಂ |

ಮನ್ವರ್ಥ ವಿಪರೀತಾತುಯಾಸ್ತೃತಿಸ್ಸಾನಶಸ್ಯತೆ ||

ಮನುಸ್ತೃತಿಯು ವೇದದ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಮಿತಿಗತವಾಗಿರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಗಳೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವದು. ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅರ್ಥವು ಮನುವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಕುಲ್ಲೂಕ ಭಟ್ಟರು—

ಪುರಾಣಂ ಮಾನವೋಧರ್ಮಃ ಸಾಂಗೋವೇದಶ್ಚಿಕ್ರಿತ್ಸಿತಂ |

ಆಚ್ಛಾಸಿದ್ಧಾಸಿ ಜತ್ವಾರಿ ನಹಂತವ್ಯಾಸಿಹೇತುಃ ||

ಪುರಾಣ, ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಂಗವಾದ ವೇದ, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳು ಆಚ್ಛಾಸಿದ್ಧಗಳು. ಅಂದರೆ ಸೇವಕನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡಿಯಬೇಕು. ವೇದವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಕುತರ್ಕಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು.

ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ್ಣರೀತಿಯಿಂದ ಅರಿತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮನುಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಾಶರರೂ ಸಹ—

“ಮನುನಾಚೈವಮೇಕೇನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿಜಾನತಾ |

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂತುತೇನೋಕ್ತಂಗೋಷುಚಾಂದ್ರಾಯುಣಂಚರೇತ್ ||
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಿರುವ ಮನುವು ಗೋಹತ್ಯಾಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವನೆಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಇದರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ವವನ್ನು ರಿತವರೊಳಗೆ ಮನುವೇ ಸರ್ವಪ್ರಧಾನನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಶ್ರೀಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ವೇದವಾಕ್ಯ, ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಪರಾಶರರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನುವನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಆದರಣೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರೊಳಗೆ ಅಗ್ರೇಸರರಾದ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರರು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆಧವಾ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಯ ಒಲದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಮೊದಲಾದವರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಖಂಡನಮಾಡಿ ಮನುಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪರಾಶರರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಧಿಕ ಆಗ್ರಹವು ಇವರಿಗೆ ಇರುವದೆಂದು ತೋರುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಶರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಶರರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲವೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರರು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೇದಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಅದಿಪುರುಷನಾದ ಮನುಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಸನದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು.

ವೇದದ ವಿಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆದಕ್ಕಿಂತ
ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನವರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿನಿಯಾರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ
ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರರು, ಮನುವು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆಂತ
ಲೂ, ಅದು ಕೇವಲ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂತಲೂ, ಕಲಿಯುಗದ
ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಾಶರರೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿರುವರೆಂತಲೂ, ಆದುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಧರ್ಮದ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರ ಮತವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂತಲೂ, ಅದು ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ
ವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವರು.

ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಸಡಲಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ತಪಂಡಿ
ತರು ವೇದದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಂಡಿಸಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡು
ವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದುವ
ರಿಗೆ ವೇದದ ವಿಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ವೈದಿಕಮತಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಯಾ
ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದಾದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ವೇದವೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದುದೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವನ್ನಾ
ರಂಭಿಸಿ ಈಗಿನ ಘೋರ ಧರ್ಮವಿಪ್ಲವದಕಾಲದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಸ್ವೀಕ
ರಿಸಿರುವರು. ವೇದವನ್ನು ಇತರ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸುವದು ಹಾಗಿರಲಿ. ವೇ
ದದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಖಂ
ಡಿಸುವದೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ವೇದಾಚ್ಛಗಳಿರಡನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ
ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವದು.

ಶ್ರುತಿದ್ವೈಧಂತು ಯತ್ರಸ್ಯಾತ ತತ್ರಧರ್ಮವುಭಾಸ್ಮೃತೌ |

ಉಭಾವಸಿಹಿ ತಾಧರ್ಮಸಮ್ಯಗುಕ್ತಾಮನೀಷಿಃ ||

ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮುಖ್ಯವೆಂದೆ
ಣಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಿರಡೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಔಷಧಕ್ಕೂ ಔಷಧವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ
ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು
ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಔಷಧದಂತೆ ಶುದ್ಧಮಾಡುವದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ
ವು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡುವ ಔಷಧರೂಪವೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಶಂಸಾವಚನವಲ್ಲ. ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಧನವನ್ನು ಮನು
ವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸ್ವಯಂ ವೇದವೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನಿತ್ತಿರುವುದು.
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮನುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ತುಲನೆಯು ಆಗಲಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಒಹಳವಿರುವುದು. ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರೂ
ಕೂಡ ಮನುವಚನವನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂ
ದು ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ
ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ
ಮಾಡಿರುವರು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಲಾರರು.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರವುತ್ರರೆಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾ
ಡಿರುವದರಿಂದ ಪರಾಶರಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಆಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ
ಮನುಪರಾಶರರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರು, ಎಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವರು.

ಅಸ್ತುವಾಕಥಂಜಿಸ್ಮ ಸುಸ್ಮೃತೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಕೃ
ತಾಯಾಃ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತೇಃ ಕಿಮಾಯಾತಂತೇನ ನಹಿಮನೋರಿವ
ಪರಾಶರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾಸಂಕ್ಷಚಿದ್ವೇದಃಪ್ರಖ್ಯಾಪಯತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವ
ದೀಯ ಸ್ಮೃತೇರ್ದರ್ಶನರೂಪಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ||

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾದ
ರೂ ಅದರಿಂದ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಂದುದೇನು? ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುವಿ
ನಂತೆ ಪರಾಶರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾ
ಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಎಂದು ವೇದಲೇ ಹೇಳಿರುವರು.

ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಕಷ್ಟವೂ
ಜೇಕಾಯಿತೆಂಬುವದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಕಥನದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗು
ವದು. ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಪರಾಶರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
ವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಹೊ
ಸೆಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೇನೆಂದರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸರ್ರರೂ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಪರಾಶರ ವುತ್ರರೆಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಉ
ಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವದರಿಂದ ಪರಾಶರರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಚಿಂತ್ಯವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಆದುದರಿಂದ ಮನುಪರಾಶರರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರೆಂಬಂತದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ವೇ ಇಲ್ಲ; ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು.

ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಾಶರರನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪರಾಶರರ ಪರಿಚಯವು ಲಭಿಸುವದು. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಸರೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಸರೆಂದು ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಾಶರರ ಕಥನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇದುವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವ್ಯಾಸರಾಗಿರುವರು. ಅವರೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ವ್ಯಾಸರಾಗಿರುವರು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ

ಯಸ್ಮಿ೯ ಮನ್ವಂತರವ್ಯಾಸಾಯೇತಂತಾನ್ತಾನ್ನಿಬೋಧಮ್ |

ದ್ವಾಪರೇ ಪೃಥಮವ್ಯಸ್ತಸ್ವಯಂ ವೇದಸ್ವಯಂಭುವಾ ||

ದ್ವಿತೀಯೇ ದ್ವಾಪರಜೈವ ವೇದವ್ಯಾಸಃಪ್ರಜಾಪತಿಃ |

ತೃತೀಯೇ ಜೋಶನಾವ್ಯಾಸಶ್ಚ ತುರ್ಥೇತು ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ||

ತಸ್ಮಾದಸ್ಮತ್ಪಿತೃತಾತಕಿ೯ ವ್ಯಾಸಸ್ತ ಸ್ಮಾದಹಂಮುನೇ |

ಜಾತುಕರ್ಣೋಭವನ್ಮತ್ತಃ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸ್ತತಃ ||

ಅಷ್ಟಾಮಿಶತಿ ರಿತ್ಯೇತೇ ವೇದವ್ಯಾಸಾಃಪುರಾತನಾಃ |

ಏಕೋವೇದಶ್ಚ ತುರ್ಧಾತುತೈಕೈತೋ ದ್ವಾಪರಾದಿಷು ||

ಭವಿಷ್ಯೇ ದ್ವಾಪರಜೈವ ದ್ರಾಣಿವ್ಯಾಸೋಭವಿಷ್ಯತಿ |

ವ್ಯತೀತೆ ಮಮಪುತ್ರೇಸ್ಮಿ೯ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೇಮುನೇ ||

ಯಾವಯಾವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರುಯಾರು ವ್ಯಾಸರು, ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವರು? ಎಂಬುವದನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಸನಾದನು. ಎರಡನೇವ್ಯಾಸನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು. ಮೂರನೆಯವನು ಉಶನಾ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯವನು ಸನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಪರಾಶರರ ತಂದೆಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯವನು ನಾನು, ಅಂದರೆ ಪರಾಶರರು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯವನು. ಜಾತುಕರ್ಣನು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯವನು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನು. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಸರುಗಳು ಆಗಿಹೋದರು. ಮುಂದೆ ದ್ರಾಣಿಯೆಂಬವನು ವ್ಯಾಸನಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಸರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ವ್ಯಾಸ, ಎಂಬ

ಪದವು ಉಪಾಧಿವಾಚಕ ಶಬ್ದವಾಗಿರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಾಶರಪುತ್ರರಾದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪರಾಶರ, ಅಥವಾ, ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ; ಇಂತಹ ವ್ಯಾಸರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು? ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಮವು ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ನಾಮವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಂಟು. ಅದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಬೋಧವಾಗಲಾರದು. ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಪರಾಶರ ಪುತ್ರರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯುಂಟಾಗಿರುವದೆಂದು ಹೇಳುವದಾದರೆ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೂಲಕಾರಣರಾದ ಪರಾಶರರನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡಿ ಅಸಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ವ್ಯಾಸರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಪರಾಶರರ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಗಂಭೀರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರಾದುದೇ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಭಾರ್ಗವ, ಜಾಮದಗ್ನಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಧೃಗು, ಜಮದಗ್ನಿ, ಇವರುಗಳ ಬೋಧವಾಗವೆ ಧೃಗುಪುತ್ರ, ಜಮದಗ್ನಿ ಪುತ್ರರೆಂದೇ ಬೋಧವಾಗುವಂತೆ ಪರಾಶರರನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಆಗುವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಾಶರ ಪುತ್ರರೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪರಾಶರರು ಅವರ ಪುತ್ರರು ವ್ಯಾಸರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೋಧವೂ ಆಗುವದೆಂದು ಹೇಳುವದಾದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠ, ಅತ್ರಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವದು ಪರಾಶರಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಪರಾಶರರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಪುತ್ರನ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗುವದೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಜನಿಸಿದ ವಂಶದ ಆದಿಪುರುಷನ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆದಿಪುರುಷನು ಮನುವೇ ಆಗುವನು. ಹೀಗೆ ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮನುವಿಗೇ ಸೇರುವದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಮನುವೇ ಆದಿಪುರುಷನಾಗಿರುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಶೀಲನೂ ಆದರಿಸಲಾರನು. ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಒಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜತುರ ಪಂಡಿತರೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ವಚನವು ಶಿಲಾರೇಖೆಯಾಗಲಾರದು. “ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇತರ

ಯುಗಗಳಿಗೆ" ಎಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡಿತರೇ ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯರೂ ಹೌದು. ಆದರೂ ಅವರು ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದತೂಷ್ಣರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ವೇದದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಅಸಂಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಕಾರರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಂಡನಮಾಡಿರುವರು" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವರು.

ಹೀಗೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವಾದ ಸುರಾಶರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತರ ಯುಗಗಳಿಗೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವಚನವು ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇತರ ಪಂಡಿತರ ಅವಲಂಬನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲವೆಂದು ಕೇವಲ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಿರುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವೇದ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪರಾಶರರೂ ಸಹ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ತಿರೋಭೂಷಣವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು.. ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನಾಡಿಸದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವೇದ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು. ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಮೀಮಾಂಸೆಯು ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಂತಹ ಪುರುಷರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ದುಃಖಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

"ಮನ್ವಿಧವಿಪರೀತಾಯಾ ಸಾಸ್ಮೃತಿರ್ನಪ್ರಶಸ್ಯತೆ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂಬ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಚನವನ್ನೂ

"ವೇದಾರ್ಥೋಪನಿಬದ್ಧತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂಹಿ ಮನೋಽಸ್ಮೃತಂ" ಮನುವು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ

ತಿಯು ಸರ್ವಪ್ರಧಾನವಾದುದು, ಎಂಬುವದನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಒಪ್ಪುವದ ಕ್ಯಾದೀತು? ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿರುವರಾದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನರೆಂದೇ ಏಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು?" ಎಂಬುವದನ್ನೂ ಸಹ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಬರೆದಿರುವರು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡೋಣ. ಆಗಲೂ ಬೃಹದ್ವೈತಿ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಾಶರರು ಇವರುಗಳೂ ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದ ತೂನ್ಯರೇ ಆದರಷ್ಟೆ. ಅವರುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಅಮಾನ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಹಸವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವದು? ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ತವ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿರುವವರನ್ನು ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದಗಳಿಗೆ ವಶೀಭೂತರಾದ ನಾವುಗಳು ಹೇಗೆತಾನೆ ಇತರಿಗೆ ಸಮಾನರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ವೈಯನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾರೆವು.

ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿತಿರುವರು? ಯಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವರು? ಯಾರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಭ್ರಮಪ್ರಮಾದ ತೂನ್ಯರಾಗಿದ್ದರು? ಯಾರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇದದ ಗೂಢತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು? ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದ ಸಂಶಯವುಂಟಾದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವದನ್ನು ತಾವೇ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನರಾಗಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿಯೂ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುಸುವನ್ನೇ ಸರ್ವಪ್ರಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಮಾಡುವದು ಅನಧಿಕಾರಜರ್ಜಿ ಎನ್ನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವದು.

ಹೀಗೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತವಾದುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವದು. ಅಂದರೆ ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುವದನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದು.

“ಇತಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ”

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ

ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರೇ. ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು “ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಇತರ ಯುಗಗಳಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇರುವ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ವಿಷಯವಾದ ವಚನವು ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವಂಶಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ—

೧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಒಂದು ಕ್ಲುಪ್ತವಾದ ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಕ್ಕೂ ಏರ್ಪಟ್ಟವೆಯೇ?

೨ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೇ ಅಲ್ಲವೇ?

೩ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ, ಬೃಹತ್ಪರಾಶರ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವು?

೪ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ‘ನಷ್ಟೈಮ್ಮೃತಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕವು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವಿಷಯವಾದುದೇ? ಅಲ್ಲವೇ?

೫ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವಿಷಯದ್ದೇ ಆದರೆ ಮನುವಿಗೂ, ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವೇ? ಅಲ್ಲವೇ?

೬ ಮನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ? ಕೂಡದೇ?

ಮನ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕುಯುಗಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಧರ್ಮವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಲಾಯಿಸುವುದು

ಗಲಿ ಸಂಶೋಧನ ಮಾಡುವದಾಗಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೇ? ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾತರ ಸತ್ತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥವೆಂಬ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗುವದೋ ಅದು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಧರ್ಮವೆನ್ನು ಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಜೈತನ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವದು. ಜೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಶಕ್ತಿ, ಭಾವ ಗುಣಧರ್ಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಂಟು. ಅದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇ ಆಗಿರುವ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವದಿರುವದು? ಮತ್ತು ಯಾವದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗದೆ ಹೋಗುವೆವು? ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ

“ಜತುರ್ಭಿರಪಿಜೈತೈರ್ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಮಿ ಭಿದ್ವಿಜೈಃ |

ದಶಲಕ್ಷಣಕೋ ಧರ್ಮಸ್ತೇ-ವಿತವ್ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ||

ಧೃತಿಕ್ಷಮಾದ-ಮೋದ್ವೇಯಂ ಶಾಚಮಿಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಃ |

ಧೀರ್ವಿದ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧೋ ದಶಕಂಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಮ್” ||

ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳುಳ್ಳ ದ್ವಿಜರುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ೧. ಧೃತಿ, ೨. ಕ್ಷಮಾ, ೩. ದಮ, ೪. ಅಸ್ತೇಯ, ೫. ಶಾಚ, ೬. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ೭. ಧೀ, ೮. ವಿದ್ಯೆ, ೯. ಸತ್ಯ, ೧೦. ಅಕ್ರೋಧ ಇವು ಹತ್ತೂ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು.

೧. ನೋಡುವದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವವು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವು. ಆದರೆ ನೋಡುವದರಿಂದಲೂ ಕೇಳುವದರಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾಗುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಧಾರಣಾಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಧೃತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವದು.

೨. ಯಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾದರೂ ತನಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಉಂಟು. ಇದು ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ಮದದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು.

೭. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಾದರೆ, ಪಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ನಾಶವಾಗಲಿ ಅಪ್ರಿಯಪದಾರ್ಥದ ಯೋಗವಾಗಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಸಾಮಾನ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ವಿಕಾರವುಂಟಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮವೂ, ಮೋಹವೂ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಒದಗುವ ವಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದರಿಂದ ದಮನೆಂಬುವದು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವದು.

೮. ಲೋಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಣಿಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ತದ ಗತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದರಿಂದ ಆಸ್ತೇಯವೆಂಬುವದು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು.

೯. ಶರೀರವನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಶೌಚವು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವು.

೧೦. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವದು ಪ್ರತಿಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವದು. ಆ ವಿಷಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವು ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು.

೧೧. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಲಿ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವದೋ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ವಸ್ತುತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು.

೧೨. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದೇಹವು ಉಂಟಾಗಿರುವದು. ಈ ದೇಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವಮಾತ್ರದಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದರೂ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜೈತನ್ಯರೂಪ ಅಂತರಾತ್ಮನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಜೀರಿ ಜೀರೆ

ಯಾದವುಗಳೆಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವದು.

೯ ಸತ್ಯಾಚರಣವು ಸತ್ಯಗುಣದಭಾವವಾಗಿರುವದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಕಾರಣ ಸತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವದು.

೧೦ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರವೂ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವದು. ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವಕಾರಣ ಅಕ್ಕೋಧವು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವು.

ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಸಾಮಾನ್ಯದೊಳಗೆ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವವಾಗಿ ಧೃತಿಕ್ಲಮಾದಿ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವೆವು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವುಗಳು ಈ ಹತ್ತುಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏರೋಧಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಧೃತಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಬಲಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಧರ್ಮದ ಧೃತಿಕ್ಲಮಾದಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತನಿರ್ದೋಷಗಳಾಗಿರುವವು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಶತ್ರುಗಳೇ ಪ್ರಬಲಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಕ್ಷಮಾದಿಧರ್ಮಗಳ ಗುರುತು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏರೋಧಿಗಳಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಅಧರ್ಮಗಳಾಗಿರುವವು.

ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವು. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಪಶುಧರ್ಮವೆನ್ನುವರು. ಧೃತಿಕ್ಲಮಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸರಸ್ವವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮವೆಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು.

ಮನುಷ್ಯರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಶುಧರ್ಮವು ನಿಶ್ಚೇದವಾಗಿಯೂ ಪಶುಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮವು ನಿಶ್ಚೇದವಾಗಿಯೂ ಇರುವದೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವದು.

ಏತರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಿಯೋ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಉನ್ನತಿಯೋ ಏತರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನತಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪಶುಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯೋ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನತಿಯೂ ಕೊನೆಗೆ ಪಶುತ್ವವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ ಧರ್ಮೋನ್ನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉನ್ನತಿಯೂ ಅಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನತಿಯೂ ಪಶುತ್ವವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುವದೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಧರ್ಮಾಚರಣವೇ ಸಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದೂ ಅದಿದ್ದರೇನೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಹಾರೀತಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ " ಧರ್ಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಮುದಿಷ್ಟಂ ಶ್ರೇಯೋಭ್ಯುದಯ ಲಕ್ಷಣಂ " ಎತರಿಂದ ಉನ್ನತಿಯೋ ಅದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂತಲೂ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎತರಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವದೋ ಅದೇ ಧರ್ಮವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದವರು. ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಹಾರೀತರವಚನವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಚನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವದು.

ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಧರ್ಮಾಚರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ, ಧರ್ಮವು ಕ್ಷೀಣವಾದರೆ ಅಧರ್ಮವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಶುಸಮಾನರಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಲವನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ಪಶುಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನೀಚಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತ್ರೇತಾಯುಗವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಲಂಬನವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಶುಸಮಾನರಾಗಬೇಕು, ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿಯೂ, ಕೇಳಿಯೂ, ಮನುಷ್ಯನು ನೀಚವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ಪರನಾಗುವದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಃಪತನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುವದು. ಕಾಲದೋಷವಾಗಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವೇಸರಿ. ಯಾವಯುಗದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಅಲ್ಲವು. ಕಾಲವು ಅನಂತವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತ ತ್ರೇತಾದಿ ಯುಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಹ್ರಾಸವಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನಂತವಾದುದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ನದಿಯಂತೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯುಗವೆಂದು ಹೇಳುವೆವು. ಆಕರ್ಮಫಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳಾಗುವದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃತಯುಗವೆ

ತಲೂ ತ್ರೇತಾಯುಗವೆಂತಲೂ, ದ್ವಾಪರಯುಗವೆಂತಲೂ, ಕಲಿಯುಗವೆಂತಲೂ ಭೇದವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಈ ರಚನೆಯ ಭಾರವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವದು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೊಂಟಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವದಾದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಯುಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಿಡಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲವು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ವಾಗಿರುವದು. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವರೋ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಗವೆನಿಸುವರು. ಉಳಿದವರು ಮುಖ್ಯವು ನುಷ್ಯರು ನಡೆದಂತೆ ನಡೆಸುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮುಖರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತ ವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀಚವೃತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದುಬಿಡುವುದಾದರೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲವು ದೊರೆತಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖರಾದವರೇ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕಗಳಾದ ಆಚಾರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಚಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗಳಿಲ್ಲದೆಉತ್ತಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಉನ್ನತಿಯುಂಟಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕವು.

ಯಾವ ಆಚಾರದಿಂದ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಅದೇ ಆಚಾರದಿಂದ ಇತರ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತಿಯುಂಟಾಗುವದೆಂತಲೂ ಯಾವ ಆಚಾರವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಅದು ಇತರ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯುಕ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಲಾಪವೆನ್ನಿಸುವದು. ಎಂತಹ ಆಚಾರದಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೋ ಎಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಧೋಗತಿಯುಂಟಾಗುವ ನೀಚಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವವೋ ಅವುಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ತೋರಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ ಆಚಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಇರುವರು. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಆಚಾರದಿಂದ ಅಧೋಗತಿ

ಯುಂಟಾಗುವದೋ ಅದರ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಸಿಂಧಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹುಟ್ಟಿರುವದು.

ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವವಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವರು.

ನೀಚಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲವು ಕಡಮೆಯಾಗುವದಲ್ಲದೆ ಜನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗುವರು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಚಾರವನ್ನು ಜನಗಳು ಸಾಧಿಸಲಾರರೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಆಚಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುವರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೊಳಗೆ ಯಾವದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವೋ ಯಾತರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಆಶೆಯುಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಪಡಿಸುವದು ಸಮಾಜಸುಧಾರಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆವ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟೋಜನಗಳು ನೀಚಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಲಿಧಾರೆ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ತೀಳುವಾಗಿಯೂ ಉಂಟುಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತಲಿಧಾರೆ. ವೈದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣಹರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾತಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಾಜ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಕವು ಸಂಭವಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು. ಶರೀರವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ ಅಪಥ್ಯವಾದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶರೀರವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಪಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಎಷ್ಟೆಂಬುವದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವು. ಈಗಿನ ಜನಗಳ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೈದಿಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದರದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಪುನಃ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈದಿಕಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಚಸ್ಪತಿ ಪಂ

ಡಿತ ದೀನದಯಾಲುಜಿಯವರೂ, ವಿದ್ಯಾವಾಗೀಶ ಪಂ|| ಗೋವಿಂದರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
 ಗಳೂ, ವಿದ್ಯಾವಾಂಧಿ ಪಂ|| ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಸಾದ ಮಿಶ್ರರೂ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಂ||
 ಬುಲಾಕೇ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ, ವಾಣೀಭೂಷಣ ಪಂ|| ನಂದಕಿಶೋರಶುಕ್ಲರೂ,
 ಇವರೆ? ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಶಯರು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು
 ಇದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ವರ್ತಮಾನಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ
 ಇವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರೆಂದರೆ ಇವರು ಕಲಿಯು
 ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ? ಹಾಗೆ ಇವರು
 ತಾವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವದಾದರೆ ವೈದಿಕ
 ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಲಂಬಿಗಳು ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುವರೆ? ಇವರಿಗೆ ಚನಗಳಲ್ಲಿ
 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ದೊರಕುವದೇ? ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡುವ
 ಉಪದೇಶವು ವೇದಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಇದೇ
 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದದ ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ
 ರುವರು. ಇವರು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿರುವರೋ ಅದನ್ನೇ ಕೃತತೇ
 ತಾದ್ವಾಪರಗಳ ಋಷಿಗಳೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃತತೇತಾದ್ವಾಪರಗಳಲ್ಲಿ
 ವಿಹಿತವಾದುದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವದು. ಹಿಂದೆ ಸಿಂದಿತವಾ
 ದದ್ದು ಈಗಲೂ ಸಿಂದಿತವೇ ಆಗಿರುವದು. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿ
 ರುವ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿನಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದಮಾ
 ತ್ರದಿಂದ ವಿಹಿತವಲ್ಲದುದನ್ನು ವಿಹಿತವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ
 ಕಾಲಕ್ಕೂ ಧರ್ಮವೊಂದೇ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏಕೆಹುಟ್ಟಿದವು?
 ಒಂದೇ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು.—
 ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕರೆಲ್ಲರೂ ವೇದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಗತಂದು
 ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ
 ದ್ದರು. ಶೋತೃಜನಗಳು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾ
 ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಮರೆತುಹೋಗಿ
 ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದಾದರೂ
 ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟಾದ
 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದವೇತ್ಯಗಳ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಪ್ರಶ್ನೆಯ
 ನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಉಪದೇಶಕರನ್ನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೇನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಶೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಯಾವದನ್ನೂ ರಚನೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವದೋ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪರೋಪಕಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಗಳ ಸೆಸಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದದ ಅರ್ಥವೂ, ವೇದದ ಉಪದೇಶವೂ, ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರಾದ ಯಾವ ಮುನಿಗಳೂ ಇದುವರಿಗೂ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಮನುವೇಕಾಗ್ರಮಾಸೀನಮಭಿಗಮ್ಯಮಹರ್ಷಯಃ |
ಪ್ರತಿಪೂಜ್ಯಯಥಾನ್ಯಾಯಮಿದಂವಚನಮಬ್ರುವತ್ ||
ಭಗವತ್ ಸರ್ವವರ್ಣಾನಾಂಯಥಾವದಸುವೂರ್ವಶಃ |
ಅಂತರಪ್ರಭವಾನಾಂಚಧರ್ಮಾನ್ನೋವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ||
ತ್ವಮೇಕೋಹ್ಯಸ್ಯಸರ್ವಸ್ಯವಿಧಾನಸ್ಯಸ್ವಯಂಭುವಃ |
ಅಜಿಂತ್ಯಸ್ಯಾಪ್ರಮೇಯಸ್ಯಕಾರ್ಯತತ್ಪಾರ್ಥವಿತ್ಯುಭೋ ||
ಸತೈಃಪೃಷ್ಠಸ್ತಥಾಸಮ್ಯಗಮಿತಾಜಾಮಹಾತ್ಮಭಿಃ |

ಪ್ರತ್ಯುವಾಚಾರ್ಜ್ಯತಾತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮಹರ್ಷೀನ್ ಶ್ರೂಯತಾಮಿತಿ ||

ಭಗವಾನ್ ಮನುವು ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣನಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಯಥೋಚಿತವೂಜನವೆಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಗವತ್ ! ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರ ಮತ್ತು ವರ್ಣಸಂಕರಜಾತಿಯವರ ಸಕಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮೀಮಾಂಸಾನ್ಯಾಯವೊಂದಲಾದವುಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕಾಗದ, ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ವೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವ ಯಾಗವೊಂದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನೂ ಸಹ ನೀನೇ ತಿಳಿದಿರುವಿ, —ಹೀಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಲಾಗಿ

ಪರಮತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಮನುವು ಪರಮಾದರದಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಇಡೀ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಲಘು ಅತ್ರಿಸಂಹಿತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರೀತಸಂಹಿತೆ, ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ, ಶಂಖಸಂಹಿತೆ, ಗೋತಮಸಂಹಿತೆ, ವೃದ್ಧಗೋತಮಸಂಹಿತೆ, ವಸಿಷ್ಠಸಂಹಿತೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು. ಯಾರೂ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಮನುವೂ ಸಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ರೀತಿಯನ್ನೂ, ಪಾತಕಿಗಳು ಶುದ್ಧರಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವನು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಯುಗದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜನಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಧರ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ, ವೇದವಿಹಿತಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೂ, ಯಾವ ವಿಶೇಷಕಾಲಕ್ಕೂ, ಉಪದೇಶಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವದಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರೂ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಖದಿಂದಲಾದರೂ ಈಮಾತು ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಬದಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡುವ ರೀತಿಯು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು. ಸರ್ವಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಸರ್ವಕಾಲದವುಗಳೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅದುದರಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಸಿಂಧು, ನಿಯೋಗಸಿಂಧು, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಧರ್ಮದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿರುವರು.

ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಯಶಃಕಾಲದವರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವದು. ಇದುವರೆಗಿನ ಪಂಡಿತರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ವದು. ಕೇವಲ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರೇ ಮುಂತಾದ ವಿಧವಾವಿವಾಹ ಪಕ್ಷ ದವರೇನೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೊಸಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಧರ್ಮವಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಹವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಯುಗಧರ್ಮವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಏ ಕೆಂದರೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲೇಇಲ್ಲ. ಅದರಮುಂದೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ದೂಷಿತವಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಆಗು ತಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಯುಗಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಬಂದೇವಿಧವಾಗಿ ವಿಹಿತಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಮಾಡುತ್ತಿರುವದು.

ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ಬೇರೆಬೇರೆಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂಬುವದನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸುವರು.

ಅನ್ಯೈಕೃತಯುಗಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂದ್ವಾಪರಪರೇ |

ಅನ್ಯೈಕಲಿಯುಗೈಸ್ತ್ಯಾಣಾಂಯುಗಹ್ರಾಸಾನ್ಸುರೂಪತಃ |

ತಪಃಪರಂಕೃತಯುಗೈತ್ರೆತಾಯಾಂಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ |

ದ್ವಾಪರಯಜ್ಞ ಮೇವಾಹುದಾರ್ಥಾನಮೇಕಂಕಲಿಯುಗೇ ||

ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಶ್ಲೋಕ 85-86

ಉಕ್ತಪಂಡಿತರು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಶಕ್ತಿಯು ಕಡಮೆಯಾಗುವದರಿಂದ ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ದ್ವಾಪರದ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಕಲಿಯುಗಧರ್ಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವದು ಕೃತಯುಗದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮವು ತಪಸ್ಸಾಗಿಯೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಧರ್ಮವು ಜ್ಞಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೂ ಇರು ವದು.

ಉಕ್ತಪಂಡಿತರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವ ನ್ನು ಮಾಡದೆ ಜನಗಳನ್ನು ಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಮಾದದಲ್ಲಿಯೂ ತಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು. ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮನು ಮಹಾರಾಜನೇ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಇರುವದೆಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದಾಗಿರುವದೆಂದು ಈಶ್ವರ

ಜಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿರುವರು. ಈ ಕಾಲದ ನವಶಿಕ್ಷಿತರು ಮನಸ್ಸು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಿದ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ರಂಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಾವಿವಾಹಪಕ್ಷದವರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬಹು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವದು. ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ನವ್ಯಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮನಃ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಗಳೇ? ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೊಢವಿಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ? ಎಂಬುವದನ್ನೂ ಸಹ ಯಾರೂ ವಿಚಾರಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಭ್ರಮದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಲೂ ಭರಿತವಾಗಿರುವದು. ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬುವದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಚತುಷ್ಪಾತ್ಯಕಲೋಧರ್ಮಸ್ತತ್ಯಂಜೈವಕೃತಿಯುಗೆ |
 ನಾಧರ್ಮೇನಾಗಮಃಕಷ್ಟಿಸ್ತನುಷ್ಠಾಸ್ತೃತಿವರ್ತತೆ ||
 ಇತರೇಷ್ವಾಗಮಾದ್ಧರ್ಮಸಾದಶಸ್ತ್ವವರೋಪಿತಃ |
 ಜಾರಿಕಾನ್ಯತಮಾಯಾಭಿಧರ್ಮಶ್ಚಾಪೈತಿವಾದಶಃ ||
 ಅರೋಗಾಸ್ವರ್ದಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾತ್ತ್ವತುರ್ವರ್ಗಶತಾಯುಷಃ |
 ವೇದೋಕ್ತಮಾಯುರ್ಮರ್ತ್ಯಾನಾಮಾಶಿಷ್ಠೈವಕರ್ಮಣಾಂ |
 ಫಲನ್ತ್ಯನುಯುಕಂಲೋಕಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ಶರೀರಿಣಾಂ ||
 ಅನ್ಯೈಕೃತಯುಗಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂದ್ವಾಪರೇಶರೇ |
 ಅನ್ಯೈಕೃತಯುಗೈನ್ಯಾಣಾಯುಗಹ್ರಾಸಾಸುರೂಪತಃ ||
 ತಪಃಪರಂಕೃತಯುಗೈತ್ರೇತಾಯಾಂಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೆ |
 ದ್ವಾಪರಯಜ್ಞಮೇವಾಹುರ್ಧಾಸಮೇಕಂಕಲಾಯುಗೇ ||

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಿತು. ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಧನವನ್ನೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತ್ರೇತಾದ್ವಾಪರಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವು

ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಮೊದಲಾದ ಅಧರ್ಮಾಚರಣಗಳಿಂದ ದ್ರವ್ಯಸಂಪಾದನೆಯೂ, ವಿದ್ಯಾಸಂಪಾದನೆಯೂ ಆಗುವದು. ಅಂದರೆ ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದೊಂದು ಪಾದವು ಹೀನವಾಗುತ್ತ ಬರುವದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಗರಹಿತರಾಗಿಯೂ, ಸಿದ್ಧ ಮನೋರಥರಾಗಿಯೂ, ನಾನಾರುವರ್ಷಗಳ ಪರಮಾಯುಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ಇದ್ದರು. ತ್ರೇತಾಯುಗವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಮಾಯುಸ್ಸಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಾದವೂ ಸಹ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತ ಬರುವದು. ಮನುಷ್ಯನ ಪರಮಾಯುಸ್ಸು, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದ ಫಲವೂ, ಶಾಪದಫಲವೂ, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡುವದರ ಫಲವೂ ಸಹ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಆಗುವದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮವು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರುವದು. ತ್ರೇತಾಯುಗವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾದದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾಸವೂ ಸಹ ಇವುಗಳೇನೇ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮವಾಗುವದು.

ಈ ವಚನಗಳೆಲ್ಲದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯು ಇರುವದು. ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುರ್ಬಲಗಳಾಗಿಯೂ, ಕ್ಷೀಣಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ, ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ಪಾಪರಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು. ಅಧರ್ಮದ ನೆರಳೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಣಮಾಡಲಾರದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸ, ಯಜ್ಞ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ತಪಸ್ಸು ಈ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿದ್ದರು.

ಸುಲಭವಾದ ಧರ್ಮಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ದಾಸವು ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಕು. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಿಗಳಾದ ರೋಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯುಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು.

ತ್ರೇತಾದ್ವಾಪರಕಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವುಂಟಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರಧನವನ್ನು ಹರಣಮಾಡುವದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವದು, ಮೋಸಮಾಡುವದು, ಮೊದಲಾದ ಅಧರ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುವವು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಸುಖ ಸಾಧ್ಯಗಳಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವರಾಗುವರು. ತಪೋರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಶಕ್ತಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸರಿಯಾದ ಫಲವು ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮವಾಗುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯೂ ಅಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುವದರಿಂದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುವದೂ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಮನೋರಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಹೋಗುವದೂ, ಆಯುಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯೂ, ಉಂಟಾಗುವದು. ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭಾವವು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗುವದರಿಂದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವೂ ಧರ್ಮಚರಣದ ಎಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳೂ, ಉದ್ಯೋಗವಾಡಿದರೂ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗದಿರುವದೂ, ಆಯುಸ್ಸು ಅಲ್ಪವಾಗುವದೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬರುವದು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗವೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗವೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗವೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧರ್ಮವೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ಉಂಟಾಗುವದು. ಕುಲ್ಲೂಕಭಟ್ಟರು “ಕೃತಯುಗೇ ಅನ್ಯಧರ್ಮಭವಂತಿ ತ್ರೇತಾದಿಷ್ಟಪಿಯುಗೋಪಜಯಾನುಸಾರೇಣಧರ್ಮವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮ್” ಎಂದು ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದ ತಪೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಚನವೂ ವಿಧಿಯಾಗಲಿ ನಿಷೇಧವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬುವದೂ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮಭಾವವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನ್ಯೂನವಾಗುವದೂ, ಹೆಚ್ಚುವದೂ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂನಾಭಾವ

ಭಾವವೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಗಳಾಗು ತ್ತವೆ ಎಂಬುವದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

ಹೀಗಿರುವಾಗ “ಅನ್ಯೈಕೃತಯುಗೈಧರ್ಮಾಃ” ಎಂಬುವ ವಚನವನ್ನು ಆ ಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವಾಗುವ ದೆಂದು ಮನು ವಚನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಪಂ || ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಹೇಳುವದು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗತವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುವು ಯುಗ ಭೇದದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಧರ್ಮಭಾವದ ವೈತ್ಯಾ ಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರುವನು. ಈ ಅಂತರವೂ ವೈಧವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರವು ವಿಧಿಯೇ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೋಸಗಾರರೂ ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವವರೂ ಅಧಾರ್ಮಿಕರೂ ಆಗುವರು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ವೈತ್ಯಾಸವು ವೈಧವೆಂದು ಒಪ್ಪಬಹು ದಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕಳ್ಳರೂ, ಸುಳ್ಳರೂ, ಮೋಸ ಗಾರರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಾರ್ಮಿಕರೂ ಆಗಬೇಕಾದುದೇ ನ್ಯಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಾಗೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೋಷಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂ ದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯುಂಟಾಗುವದು. ಅದುದರಿಂದ ಅವರ ಅರ್ಥವು ದೂರತಸ್ತ್ಯಾಜ್ಯವು. ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ “ಅನ್ಯೈಕೃತಯುಗೈಧರ್ಮಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಮನುವು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಿರುವನು. ಆದರೆ ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಯಾವದು ಧರ್ಮ ವೆಂಬುವದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಯಾವವು? ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಆಗ

“ಕೃತೇತುಮಾನವಾಧರ್ಮಾಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂಗಾತಮಾಸ್ಮೈತಾಃ |

ದ್ವಾಪರಶಂಖಲಿಖಿತಾಃ ಕಲೌಪಾರಾಶರಾಸ್ಮೈತಾಃ ||”

ಎಂಬ ಪರಾಶರ ವಚನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು
 ಲೂ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿವಂತಲೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ
 ವಿವಾಹವು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು
 ದರೆ ಮನುವಚನದಿಂದ ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಮನು
 ತನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಮ
 ಡಿರುವನೋ ಅದು ಕೇವಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗ
 ವದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತ
 ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದುಕಡೆ ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿರುವರು. “ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ
 ದವುಗಳು ಎಲ್ಲಯುಗಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಗಳೇ ಹೌದು. ಆದರೂ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ
 ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಮನುಷ್ಯ
 ನದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು” ಎಂದು

ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯು
 ಗಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಹಿತವಾದವುಗಳು. ಮತ್ತು ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮೊ
 ಲಾದ ಅಧಿಕಪರಿಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಲ್ಪಪ
 ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸಹ ಉಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದಮೇಲೆ ಮನುವು ಕಲಿ
 ಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವ
 ರಣಿಸಿರುತ್ತೀರಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುದು ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವು
 ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಪರಮ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದುದು: ಕಲಿಯುಗದವರ ಕಷ್ಟ
 ಯಿಂದ ಈ ಕಠಿನಕಾರ್ಯವು ಆಗಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ
 ವಾದ ಸುಲಭಧರ್ಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ
 ವವರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರಿಗೂ ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ
 ಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
 ನ್ನಾಂವಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೀನಶಕ್ತಿಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಾಚರಣವೂ ಸಹ ಸೇ
 ವಾನಕ್ರಮದಂತೆ ಬಹು ಸುಂದರರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವದೆಂಬಂತವು
 ದುಬರುವದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು
 ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ?

ಆಸ್ತಿಧರ್ಮೋಽಖಿಲೇನೋಕ್ತೋ ಗುಣದೋಷಾಚಕರ್ಮಣಾಂ |

ಚತುರ್ಣಾಮಪಿವರ್ಣಾನಾಮಾಚಾರಶ್ಚೈವಶಾಶ್ವತಃ ||

ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಹೇಳಿರುವದು. ವಿಹಿತಧರ್ಮಗಳ ಗುಣಗಳೂ ನಿಂದಿತಕರ್ಮಗಳ ದೋಷಗಳೂ ಸಹ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಲ್ಕುವರ್ಣಗಳ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಧರ್ಮವೂ ಸಹ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಕಲಧರ್ಮಗಳೂ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಕಠಿನವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮನುವು ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟಸಾಧಕವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರಮನಸ್ಸೂ ಅಧರ್ಮದಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕರ್ಮಗಳ ವರ್ಣನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ ಅವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ ಏನು ಇದ್ದಿತು? ಅದುದರಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಯುಗಗಳ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವೂ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು.

ಸತ್ಯಾಧ್ಯಾಯೇನವ್ರತೈರ್ಹೋಮೈಸ್ತ್ರೈವಿದ್ಯೈನೈಜ್ಯಯಾಸುರೈಃ |

ಮಹಾಯಜ್ಞೈಃ ಶ್ವಯಜ್ಞೈಃ ಶ್ವಾಹ್ನಿಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಯಂಕ್ರಿಯತತನುಃ ||

ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಮದ್ಯವ್ಯಾಂಸಾದಿ ತ್ಯಾಗದೂಷವಾದ ವ್ರತ, ಸಾವಿತ್ರಚರು ಮೊದಲಾದ ಹೋಮ, ತ್ರೈವಿದ್ಯವ್ರತ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣರೂಪ ಯಜ್ಞ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ವೃತ್ತನನ್ನು ಪಡೆಯುವದು, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕೋವಾದಿಯಜ್ಞಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಮೇಲೆ

ಓಂಕಾರವೂರ್ನಿಕಾಸ್ತಿಸ್ತೋಮಹಾವ್ಯಾಹೃತಯೋವ್ಯಯಾಃ |

ತ್ರಿಪದಾಚೈವಸಾವಿತ್ರೀವಿಜ್ಞೇಯಂಬ್ರಹ್ಮಣೋಮುಖಂ ||

ಯೋಽಧೀತೃಹಸ್ಯಹಸ್ಯೇತಾಂತ್ರೀಣುವರ್ಷಾಣ್ಯತಂದ್ರಿತಃ |

ಸಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಭ್ಯೇತಿವಾಯುಭೂತಸ್ವಮೂರ್ತಿಮಾ ||

ಏಕಾಕ್ಷ ರಂಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪರಂತಪಃ |

ಸಾವಿತ್ರೀಸ್ತು ಪರಂನಾಸ್ತಿ ಮೌನಾತ್ಸತ್ಯಂವಿಶಿಷ್ಯತೆ ||

ಓಂಕಾರವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾವ್ಯಾಹೃತಯುಕ್ತವಾದ ಅವ್ಯಯಾತ್ರಿಪದಾ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪುರುಷನು ಪ್ರಾದಿನವೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮೂರುವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಓಂಕಾರದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಹೃತಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ತ್ರಿಪದಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಜಪಮಾಡುವದಾದರೆ ಅವನು ವಾಯುವಿನಂತೆ ಕಾಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗುವನು. ಏಕಾಕ್ಷರವಾದ ಓಂಕಾರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಪರಮ ತಪಸ್ಸಾಗಿರುವದು. ಗಾಯತ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲವು. ಮೌನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸತ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಓಂಕಾರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ವ್ಯಾಹೃತಿಯುಕ್ತ ತ್ರಿಪದಗಾಯತ್ರೀ, ಸತ್ಯಭಾಷಣ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರುವದು.

ಮೊದಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುವನೆಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದರಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸತ್ಯಭಾಷಣ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಮಾಡತಕ್ಕವರ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ಭಾವವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂಬಂಶವು ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಪಾಠಕರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪರಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯಭಾಷಣದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು.

ಸಾವಿತ್ರೀಮಾತ್ರಸಾರೋಽಪಿವರಂವಿಸ್ತಸ್ಮಯಂತ್ರಿತಃ |

ನಾಯಸ್ತ್ರಿತಸ್ತ್ರಿವೇದೋಽಪಿಸರ್ವಾಶಿಸರ್ವವಿಕ್ರಯೀ ||

ನಿಯಮದಿಂದ ಇರತಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಗಾಯತ್ರಿಯೊಂದನ್ನೇ ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಸಾಕೆ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಭೋಜನದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೋಜನಮಾಡುವ ಎಲೆವನ್ನೂ ಮಾರುವ ಹದ್ದುಮಾರಿ ನಡೆಯುವವನು ಮೂರುವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಲ್ಲವು. ಅಂದರೆ ಮೂರುವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ಕುಪಾದಗಳೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಅಧರ್ಮದ ನೆರಳೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವದುಂಟೆ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಪಾಪವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೋಸುಗವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಭಾವವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವದೇ ಇಲ್ಲ.

ತವವಹಿತ್ರಯೋಲೋಕಾಸ್ತವವತ್ರಯ ಆಶ್ರಮಾಃ |
ತವವಹಿತ್ರಯೋವೇದಾಸ್ತವವೋಕ್ತಾಸ್ತಯೋಽಶ್ವಯಃ ||
ಪಿತಾಮೈಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋಽಗ್ನಿರ್ಮಾತಾಗ್ನಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ತೃತಃ |
ಗುರುರಾಹವನೀಯಸ್ತು ಸಾಗ್ನಿ ತ್ರೇತಾಗರೀಯಸೀ ||
ತ್ರಿಷ್ಟಪಮಾಧ್ಯನ್ನೇತೇಷುತ್ರಿಣಲೋಕಾಃ ವಿಜಯದ್ಗೃಹೀ |
ದೀಪ್ಯಮಾನಸ್ಸವಪುಷಾದೇವವದ್ಧಿವಿಮೋದತೆ ||

* * * * *

ತ್ರಿಷ್ಟೇತೆಪ್ತಿತಿಕ್ಯತ್ಯಂಹಿಪುರುಷಸ್ಯಸಮಾಪ್ಯತೆ |
ವಿಷಧರ್ಮಪರಸ್ನಾಕ್ನಾ ದುಪಧವೋಽಸ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ ||

ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇವರೇ ಮೂರುಲೋಕಗಳು. ಇವರೇ ಮೂರುಆಶ್ರಮಗಳು, ಇವರೇ ಮೂರು ವೇದಗಳು, ಮತ್ತು ಇವರೇ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳು. ತಂದೆಯೇ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯು. ತಾಯಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯು. ಆಚಾರ್ಯನೇ ಆಹವನೀಯಾಗ್ನಿ. ಈ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನವನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಗೃಹಸ್ಥನು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ತನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗಪುಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಶಿಶ್ರೂಷೆಮಾಡುವದರಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದವನಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವೆಂತಲೂ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಉಪಧರ್ಮಗಳೆಂತಲೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳ ತಿತ್ತಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೊಂದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಚರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುವದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ, ಇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಕುಂದನ್ನು ತರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫಲವಾಗುವದೆಂಬುವದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಮೂವರ ಸೇವೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧುವಾದುದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಧರ್ಮವೂ ಪಾಲಿತವಾಗುವದು. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಇತರ ಧರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತತ್ಪರನಾಗಬಾರದು ಎಂಬುವದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಕೃತಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಬೇಕೇ? ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದ ಮಾನವರು ತಾಯಿತಂದೆಗಳನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ಧರ್ಮೋಪಾರ್ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ? ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ಆ ಕಾಲದವರ ಮನಸ್ಸು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವುದು.

ಆದುದರಿಂದ ಕೃತಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನಿರರ್ಥಕವೇ ಸರಿ. ಅಧರ್ಮಗಳ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಿ ಜನಗಳ ಧರ್ಮಚಿತ್ತವು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕಾದರೆ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಧರ್ಮವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿತಂದೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಚರಿಸುವದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಯುಂಟಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು

ಕೊಂಡು ಅದರ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಾನಾವಿಧ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಲಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಯೂ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೇನೇ ಉಪದೇಶವು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಶವರ್ತಿಗಳಾದಾಗ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವು ಪರವೋಕ್ಷಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು. ಆಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕಗಳು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಟವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮಾತ್ಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದವುಗಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವದು.

ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಸ್ಥೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳಿರುವವೆಂಬುದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುವದು. ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಮಾನ್ಯವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳೂ ಕೂಡ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು.

“ತತಃಸೃಜ್ಯತಿಯೋವೋಹಾತ್ಪ್ರಮಾತಪತಿಕಾಂಸ್ತ್ರಿಯಂ |

ನಿಯೋಜಯತ್ಯಪತ್ಯಾರ್ಥಂತಂವಿಗರ್ಹನ್ತಿ ಸಾಧವಃ ||”

ಇದಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೂಕಭಟ್ಟರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು.

‘ತತಃಇತಿ ವೇನಕಾಲಾತ್ಪ್ರಭೃತಿ ಯೋ ಮೃತಭರ್ತೃಕಾಂಸ್ತ್ರಿಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾ ಜ್ಞಾನಾದಪತ್ಯನಿಮಿತ್ತಂ ದೇವರಾದಾನಿಯೋಜಯತಿ ತಂಸಾಧವೋ ನಿಯಂ ತಂಗರ್ಹಯಂತಿ ಅಯಂಚಸ್ತೋಕ್ತನಿಯೋಗ ನಿಷೇಧಕಲಿಯುಗವಿಷಯಃ ತದಾ ಹಬ್ಬಹವ್ಯತಿ.

ಉಕ್ತೋನಿಯೋಗೋಮನುನಾನಿಷಿದ್ಧಸ್ವಯಮೇವಂ |

ಯುಗಹಾಸಾದಶಕ್ಯೋಯಂಕತುಮನ್ಯೈರ್ವಿಧಾನತಃ||

ತವೋಜ್ಞಾನಸಮೂಯುಕ್ತಾಕೃತತ್ರೇತಾಯುಗೇನರಾಃ |

ದ್ವಾಪರೇಚಕಲಾನ್ಯಾಣಾಂಶಕ್ತಿಹಾಸರ್ಹನಿರ್ಮಿತಾ ||

ಅನೇಕಧಾಕೃತಾಃಪುತ್ರಾಃಪುತ್ರಾಃಪುತ್ರಾಃಪುತ್ರಾಃ ||

ನಶಕ್ಯತೆಧುನಾಕರ್ತುಂಶಕ್ತಿಹೀನ್ಯರಿದಂತಸ್ಯಃ ||

ಅತೋಯದ್ಗೋವಿಂದರಾಜೇನ ಯುಗವಿಶೇಷವ್ಯವಸ್ಥಾಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವದೈವ ಸಂತಾನಾಭಾವೇನಿಯೋಗಾದನಿಯೋಗ ಪಕ್ಷಶೈಯೂನಿತಿಸ್ವಮನೀಷಯೋಕ್ವತಂ ತನ್ಮನಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿರೋಧಾನನ್ನಾದ್ರಿಯಾಮಹೆ

ಪ್ರಾಯಶೋಮನುವಾಕ್ಯೇಷುಮುನಿವ್ಯಾಖ್ಯಾಮಹಂಲಿಖಾ |

ನಾಪರಾಧ್ಯೋಸ್ಮಿ ವಿದುಷಾಂಕ್ಯಾಂಹಸದ್ವಿದಜಕುಧೀಃ ||

ವಿಧವಾಸ್ತ್ರೀಯು ಸಂತಾನಹೀನಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಯೋಗ ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರನೇ ವೊದಲಾದವರ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನುವು ಪುನಃ ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಸತ್ಪುಷರು ನಿಂದಿಸುವರೆಂತಲೂ ಇದು ಪಶುಧರ್ಮವೆಂತಲೂ, ವೇನರಾಜನಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವದೆಂತಲೂ, ಹೇಳಿರುವನು. ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಕೃತತ್ರೇತಾದ್ವಾಪರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದವು. ಯುಗವು ಕಳೆದಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಜನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಜಾದಿಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಔರಸನು ವಿನಾ ಇತರ ಸಂತಾನಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮನುವು ನಿಯೋಗವನ್ನು ವೈಧವೆಂದು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವದರಿಂದ ಇದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು. ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಯುಗವಿಶೇಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಯೋಗಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವದಕ್ಕೆಂತಲೂ ಬಿಡುವದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತೋರಿಸಿರುವರು. ಇದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮುನಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆನು. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವದು. ಆದಕಾರಣ ಗೋವಿಂದರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನಾದರಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೋಷವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕುಲ್ಲೂಕಭಟ್ಟರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಹೀಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದ ಧರ್ಮವೂ ಇರುವದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರೂ ಸಹ ನಾರದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮನುಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾರದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಯಾವುದೆಂದರೆ — “ಭಗವಾಃ ಮನುವು ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುವದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಗ್ರಂಥ

ವನ್ನು ಭೃಗುವಂಶದವನಾದ ಸುಮತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸುಮತಿಯು ದೇವರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಯುಗಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಮೆಯಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದನು. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಸುಮತಿಕೃತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರರು ನಾರದಸಂಹಿತೆಯ ವಚನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಇರುವುದು. ಅದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಲಕ್ಷಣಭಾವವು ಬದಗಿರುವುದು. ಕಲ್ಪತೃತೀಯ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ನಾರದಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ಅದನ್ನು ಓದುವದರಿಂದ ಸುಮತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಸಂಹಿತೆಯು ಈ ಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಿರುವದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬಂಶವನ್ನು ಪಾಠಕರು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು.

“ಇಹಹಿಭಗವಾಕ್ ಮನುಃಪ್ರಥಮಂಸರಸ್ವಭೂತಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಆಚಾರಸ್ಥಿತಿ ಹೇತುಭೂತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂಜಕಾರ ಯತ್ರ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿಃ, ಭೂತಪ್ರವಿಭಾಗಃ, ಸದ್ದೇಶಪ್ರಮಾಣಂ, ವರ್ಷಲಕ್ಷಣಂ, ವೇದವೇದಾಂಗಯಜ್ಞವಿಧಾನಂ, ಆಚಾರಃ” ವ್ಯವಹಾರಃ, ಕಂಟಕಶೋಧನಂ, ರಾಜವೃತ್ತಂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಭಾಗಃ, ವಿವಾಹನ್ಯಾಯಃ, ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸವಿಕಲ್ಪಃ, ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಷ್ಠಾಂ, ಲಕ್ಷಣಂ, ವಿಕ್ರೇಯಮಾಮಾಂಸಾ, ಪಾತಕಭೇದಾಃ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾಸುಧರ್ಮಂ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ, ಉಪನಿಷದಃ ರಹಸ್ಯಸ್ಥಾನಾನಿ, ನಿವರಿಚರ್ತುವಂತಿ ಪ್ರಕರಣಾನಿ, ತದೇತದತ್ರಶ್ಲೋಕ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸಾತೀತಿನಾ ಅಧ್ಯಾಯಸಹಸ್ರೇಣಾಚ ಭಗವಾಕ್ ಮನುರುಪನಿಬಧ್ಯ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಾರದಾಯಪ್ರಾಯಶ್ಚತ್, ಸಚತಸ್ಮಾದಧೀತ್ಯಮಹತ್ವಾನ್ನಾಯಂ ಗ್ರಂಥಸ್ಸುಕರೋಮನುಷ್ಯೈರವಧಾರಯಿತುಮಿತಿ ದ್ವಾದಶಭಿಸ್ಸಹಸ್ರೈಸ್ಸಂಚಿಕ್ಕೇಪ, ತಜ್ಜಮಹರ್ಷಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚತ್, ಸಚತಸ್ಮಾದಧೀತ್ಯತಥೈವಾಯುಶ್ಯಕ್ತಿಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮಷ್ಟಭಿ, ಸ್ನಹಸ್ರೈಸ್ಸಂಚಿಕ್ಕೇಪ. ತಂಜನುಮತಯೇ ಭಾರ್ಗವಾಯಪ್ರಾಯಶ್ಚತ್, ಸುಮತಿರಪಿ ಭಾರ್ಗವಸ್ತಸ್ಮಾದಧೀತ್ಯತಥೈವಾಯುಹಾರ್ವಾಸಾದಲ್ಪೀಯಸೀ ಶಕ್ತಿರ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮಿಚತುರ್ಭಿಸ್ಸಹಸ್ರೈಸ್ಸಂಚಿಕ್ಕೇಪ.”

ಭಗವಾಕ್ ಮನುವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗ

ತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ, ವರ್ಷಲಕ್ಷಣ, ವೇದ
ವೇದಾಂಗ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಧಾನ, ಆಚಾರವ್ಯವಹಾರ, ಕಂಟಕಶೋಧನ,
ರಾಜವ್ಯವಹಾರ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಭಾಗ, ವಿವಾಹದನೀತಿ, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಭೇದ,
ದಾರಪರಿಗ್ರಹಕಮ, ಶ್ರಾದ್ಧವಿಧಾನ ಶಾಚಾಚಾರಗಳಭೇದ, ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಲಕ್ಷಣ
ಮಾರುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಇವುಗಳ ವಿಚಾರ,
ಪಾತಕಗಳಭೇದ, ಸ್ವರ್ಗನರಕಗಳ ವರ್ಣನ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಉಪನಿಷದ್ರಹಸ್ಯಸ್ಥಾನ,
ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳ್ಳು
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾ
ದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಾರದರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಜೀವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ
ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರೂ ಕೂಡ ಯುಗಕ್ರಮದಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ಒದಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು
ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂಟುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೃಗುವಂಶದ ಸುಮತಿ
ಎಂಬವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. (ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧ ಮನು ಅಥವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂಬ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಇದರಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಓ
ದುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಯಸ್ಸೂ ಸಹ ಯುಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ
ವಾಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮತಿಯು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಪ
ಯುರ್ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು.
ಈಗ ಆ ಸುಮತಿಕೃತವಾದ ಮನುಸಂಹಿತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವದು.

ಇದರಿಂದ ಈ ಮನುಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮವು ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿಯೂ
ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡು
ವದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು ಕೇವಲ ಕೃತಯುಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟ
ದ್ದೆಂಬಂಶವು ಪ್ರಮಾಣತೂನ್ಯವಾದುದು. ನಾರದರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹನ್ನೆರಡು
ಸಾವಿರಶ್ಲೋಕಗಳ ಮನುಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಒಂದುವೇಳೆ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿದ
ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು ಇತರ ಯುಗಗಳಿಗೆಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುಗಪ್ರಾಸಕ್ತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೀನಬಲರಾ
ಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ
ಸುಮತಿಯು ನಾಲ್ಕುಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನಗ
ಳಿಗೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

నారదర ఈ మాత్రనింద కృతయుగవన్నారంధిసి యుగయుగాంతరద వరేగూ ఈ మనుసంహితయు ధర్మశాస్త్రరూపదింద నడేదుబరుత్తలిదే యుగయుగాంతరగళిగాగి బేరేబేరే ధర్మశాస్త్రగళిరువుదిల్ల. సర్వ ధర్మశాస్త్రగళి సర్వకాలకాగియు పర్వట్టివే. బేరేబేరే యుగగళిగాగి బేరేబేరే ధర్మశాస్త్రగళింబువుదు కేవల భ్రమవే సరి.

“ ధర్మ్యకతానాః పురుషాయదాశక్ సత్యవాదినః |

తదా న వ్యవహారోఽభిన్నద్వేషోనాపిమత్సరః ||

నస్త్యే ధర్మ మనుష్యాణాం వ్యవహారః ప్రవర్తతే |

దృష్త్వాఽపి వ్యవహారాణాం రాజా దండధరస్త్రితః ||

మనుష్యులలి ధర్మద బలవు పూర్ణవాగిద్దు మనుష్యులు సత్యవాదిగళిగిద్దు కాలదలి ద్వేషపూ మాత్సర్యపూ ఇరలిల్లవాదుదరింద కానూనుగళ అవశ్యకతయాగలి శ్వాసాలయగళ అవశ్యకతయాగలి ఇరలిల్ల. మనుష్యులు ధర్మవిహీనరాగుత్త బందమేలే వ్యవహారద అవశ్యకతయుంటాయిత. ఆగ రాజను దోషవన్న దూరమాడువుదకాగి దండధరనాదను. ” ఎదు నారదరు ఠేళిరువరు.

ఠిగిరువాగ మనుధర్మశాస్త్రవు కృతయుగకే మాత్రవేందు ఠేగి ఠేళిబుడు? ఎల్లరూ ధర్మకరాగిద్దు కాలదలి అధర్మవన్న దూరమాడువుదకాగి దండధారణద నియమవే బేకాగిరలిల్ల. ఆదుదరింద మనుస్మృతియలి విస్తారవాగి వ్యవహార ప్రకరణదలి అవిహిత కాయగళిగాగి ఠేళిరువ దండవు కృతయుగకే ఎదిగూ ఆగలారదు. ఇదు అధర్మబహుళవాద కలియుగకేంబుదాగియే కియబేకాగువదు

ఠిగి మనుధర్మశాస్త్రదలి సర్వ యుగకాగి యోగ్యవాద ధర్మగళి సంపూర్ణవాగి వర్ణితగళిగివే. అశాశ, ప్రియశ్చిత్తాదిగళి ఇదకే ప్రశ్నప్రమాణగళిగివే. ఇదువరేగూ శాస్త్రజ్ఞురాద పండితరుగళి స్వశ్చక్రదయాదింద ఇదన్న పరిగ్రహిసి మనుస్మృతియ ప్రమాణదిందలే ఈ యుగద కర్తవ్యగళిన్న నిశ్చయిసువరు.

ఁదు వేళి, కలియుగద వ్యవహారదల్లరువ ధర్మగళిన్న మనుస్మృతియలి ఠేళిరువుల్లవేందు విద్యాసాగరరు తమ్మ పుత్రకదలి బరేదిల్ల.

ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬೇರಬೇರೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದಿರುವರು, ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ “ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯತೆಯೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಸ್ಮೃತಿಯೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಶಂಖಲಿಖಿತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯೂ ಮಾನ್ಯವಾಗುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತರ ಋಷಿಗಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ? ಎಂದು ಸಂದೇಹವು ಉಂಟಾಗುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ:— ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನು, ಗೌತಮ, ಶಂಖಲಿಖಿತ, ಪರಾಶರ ಇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಯಾಯ ಯುಗಗಳಿಗೆ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಉಳಿದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾವಯಾವ ವಚನಗಳು ಈ ಪ್ರಧಾನಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳು ಆಯಾಯ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕವುಗಳು ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯವೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥವನ್ನಂಟು ಮಾಡುವದೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಾದರಣೀಯವಾಗಿರುವದು.

ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ

ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಿರೋಧೂಪಣವೆಂದು ಪುಳ ಮಾಧ್ಯಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಯುಗಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾದ ಧರ್ಮವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂದು ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ವೇದಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲಂಬಿಸಿಯೇ ಮನುಷ್ಯತೆಯು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುಗಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವೇದ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸರ್ವರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮನು-ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ವೇದ-ವಿರುದ್ಧವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. “ ಕೃತೇತು ಮಾನವಾಧರ್ಮಾಃ ” ಎಂಬ ಪರಾಶರರ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಗೌತಮಸ್ಮೃತಿಯೆಂತಲೂ, ದ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ಶಂಖಲಿಖಿತರ ಸ್ಮೃತಿಯೆಂತಲೂ, ಕಲಿ

ಯುಗಕ್ಕೆ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯಂತಲೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಪಾಠಕರು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು; ಏನೆಂದರೆ, ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಗೌತಮರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಹೆಸರೇನು! ಯಾವಯುಗದ ಹೆಸರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಅರ್ಥವು ಎಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾದೀತು?

ಮಹಾಶ್ವರಾದ ಗೌತಮರು ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ—

ವೇದೋ ಧರ್ಮಮೂಲಂ ತದ್ವಿದಾಂಚ ಸ್ಮೃತೀತಿ

ದೃಷ್ಟ್ವೇ ಧರ್ಮವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಸ್ನಾಹಸಂಜ ಮಹತಾಂನತು

ದೃಷ್ಟ್ವೇ ಧರ್ಮವರದೌರ್ಬಲ್ಯಾತ್ ತುಲ್ಯ ಬಲವಿರೋಧೇವಿಕಲ್ಪಃ.

ಅಂದರೆ ವೇದವೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದುದು. ಧರ್ಮದ ಸರಿಯಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ವೇದದ ಆಶ್ರಯವನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವೇದ ವೇತ್ತ್ಯುಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಚರಣೆಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾರಿ ನಡೆದಿರುವರೆಂದೂ ಸಾಪಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರೆಂದೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವು ಗಣನೆಗೆ ತರತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ವಿಹಿತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಅವಿಹಿತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯೆಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿವಚನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಪಕ್ಷವೂ ಸಮಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಬಲಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವೇದದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು; ಮತ್ತು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಯಾವುದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವವೋ ಆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳೇ ವಿಹಿತಗಳು.

ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿಮತಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಗಳಾಗಿ
ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುನಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು
ವುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಹೀಗೆಯೇ ಶಂಖಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಲಿಖಿತಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾ
ಕೈಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವಾಪರಕ್ಕೇನೇ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದ
ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದುದರಿಂದ
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಿಗೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾ
ವದು. ಪರಾಶರರು ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯುಗಗ
ಪಕ್ಕೈಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒ
ವಿಷಯವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿಯೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಕೆ
ವರು ಸ್ತುತಿಕಾರರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವರ್ಣನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ
ವರು. ಕೆಲವರು ಆಚಾರಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿರುವರಲ್ಲದೆ ಇ
ಯಾವುದನ್ನೂ ಎತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವು ಮೃ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯುಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೂ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒದಗ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯಗಳಭೇದವನ್ನಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ
ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡುವದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರ ಕೆಲಸವಲ್ಲವು. ನಿ
ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು? ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ
ಇತರ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತಗಳಾಗಲಾರವು. ಅಧೋಗತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು
ಕರ್ಮಗಳು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದಂತೆಯೇ ಅಧರ್ಮ
ರ್ಣವಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷಿದ್ಧಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕಾಲವಶ
ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಹೋಗುವದು. ಆಗ ನಿಷಿದ್ಧಕಾರ್ಯಗಳೂ ವಿಹಿ
ಕೆಂದೇ ತೋರುವವು ಎಂದು ಹೇಳುವದಾದರೆ ಅದು ಯುಕ್ತಿಸಮ್ಮತವಾಗಿ
ರದು. ಧರ್ಮಶೀಲರೂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣರೂ ಆದ ಜನಗಳ ಸಮಾಜ
ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಂದ್ಯಕರ್ಮವು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳು ಅಧರ್ಮ
ಪರಾಯಣರಾಗಲಾರಂಭವಾದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಂದ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ಸುವದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತೆ ಅಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯು
ಜನಸಮಾಜವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವದು.

ತಮ್ಮ ಪರವೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಆದರೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಜನಗಳಿಗೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಗಳೂ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಃ ಅನಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗುವರು. ಅದು ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಶ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರಾದ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಧರ್ಮಪುತ್ರಯುಧಿಸ್ಥಿರನು, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾನುರಾಗಿಗಳೂ ತಪಸ್ಸಿಗಳೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಯಾರೂ ಆಗಲಾರರೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?

ಈ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿರುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಸಾಗರರೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು.

“ ಶತೇಷು ಪಟ್ಟಸಾರ್ಥೇಷು ತ್ರ್ಯಧಿಕೇಷುಚ ಭೂತಲೆ ||
ಕಲೀರ್ಗತೇಷು ವರ್ಷಾಣಾ ಮಭವತ್ ಕುರುಪಾಂಡವಾಃ ||

ಕಲಿಯುಗದ ಆರುನೂರೈವತ್ತಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕುರು ಪಾಂಡವರುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು (ರಾಜತರಂಗಿಣೀ)

ಏಷು ವರ್ಷಸಹಸ್ರೇಷು ಕಲೀರ್ಯಾತೇಷು ಪಾರ್ಥಿವ ||
ತ್ರಿತತೇ ಚ ದಶನೂನೇ ಹ್ಯಸ್ಯಾಂಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||
ಶೂದ್ರಕೋನಾಮ ವೀರಾಣಾಮಧಿಸ್ಸಿದ್ಧ ಸತ್ತಮಃ ||
ನೃಪಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪಾಪರೂಪಾಃ ವರ್ಧಿತಾಃ ಯೋಹನಿಷ್ಯತಿ ||
ಚರ್ವಿತಾಯಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಲಪ್ಸ್ಯತೇ ಭೂಭರಾಪಕಃ |
ತಕಸ್ತ್ರೀಷು ಸಹಸ್ರೇಷು ದಶಾಧಿಕ ಶತತ್ರಯೇ |
ಭವಿಷ್ಯಂ ನಂದರಾಜಂ ಚ ಚಾಣಕ್ಯೋಯಾಹನಿಷ್ಯತಿ ||
ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥ ಸರ್ವಪಾಪ ನಿರ್ಮುಕ್ತಿಂ ಯೋಽಭಿಷ್ಠತೇ ||
ತಕಸ್ತ್ರೀಷು ಸಹಸ್ರೇಷು ಸಹಸ್ರಾಭ್ಯಧಿಕೇಷುಚ |

ಧರ್ಮೋ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯೋ ರಾಜ್ಯಂ ಯೋತ್ರ ಪುಲಸ್ತ್ಯತಃ ||

ಕಲಿಯುಗದ ೩೨೯೦ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಮೇಲೆ ಶೂದ್ರಕನೆಂಬ ರಾಜನು ಜನಿಸುವನು. ಅವನು ಮಹಾ ವೀರನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಆಗುವನು. ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಬಲರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಚರ್ವಿತಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುವನು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಂದವಂಶದ ರಾಜರುಗಳು ಜನಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಯನು ಆ ನಂದವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲತೀರ್ಥದ ಆರಾಧಿಸಿ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಕಲಿಯುಗದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರಾಜನು ಜನಿಸುವನು.

“ ಅಥ ವಾ ರಾಣಸೀಂಗಳತ್ಯಾ ಕೃತಕಾಪಾಯ ಸಂಗ್ರಹಃ |
ಸರ್ವಂ ಸಸ್ಯಸ್ಯ ಸುಕೃತೇ ಮಾತೃ ಗುಪ್ತೋಽಭವದ್ಯತೀ ||

ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಭುವಾದ ಮಾತೃಗುಪ್ತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಶೀಲನು ರಾಜನು ಸಕಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಪಾಯವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯತಿಯಾದನು.

“ ಅಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ದಿಗಮಲವಸನಃ ಸಂಯತಾತ್ಮಾ ಶಪಸ್ವಿ ||
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರಾಧನೈಕವ್ಯಸನ ಶುಭಮತಿಸ್ತ್ವಕ್ತು ಸಂಸಾರ ವೋಹಃ ||
ಅಸೀದ್ಯೋ ಲಬ್ಧ ಜನ್ಮಾ ನವತರವಪುಷಾಂ ಸತ್ತಮ ತ್ವೀ ಸುವಸ್ತು ||
ತೇನೇದಂ ಧರ್ಮವಿತ್ತೇಃ ಸುಘಟಿತವಿಕಟಂಕಾರಿತಂ ಹರ್ಷಹರ್ಷ ||

ಅಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೂ, ದಿಗಂಬರನೂ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೂ, ಶಪಸ್ವಿಯೂ ಹರ್ಷದೇವನ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರನೂ, ಸಂಸಾರದ ವೋಹವಿಲ್ಲದವನೂ, ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವನೂ, ಸುಪುರುಷನೂ ಆದ ಸುವಸ್ತು ಎಂಬವನು ಹರ್ಷದೇವನಿಗಾಗಿ ಸುಂದರವಿಶಾಲಭವನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮನುರಾಗಿಗಳು ಅಲೌಕಿಕಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರೂ ಆದ ಮಹಾತ್ಮರು ಜನಿಸಿರುವರೆಂದೂ ಅವರು ಈ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುವರೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಈಗಲೂ ಭಾರತವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ತಪೋಮುಗ್ಧರಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಕಂಡುಬರುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರೇಮವಾಗು

ದೆಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಸುಲಭ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಧರ್ಮಪ್ರಬಲರಾದ ಪುರುಷರ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವದು ಯುಕ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಜನ್ಮಾಗಿ ಒಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಾಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಧರ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುಂಟೋ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪರಮೋನ್ನತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆವುಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ, ಎಂಬುವದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತು.

ಯುಗವಿಶೇಷವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಧರ್ಮವರ್ಣನವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡದಿರುವದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣವು. ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೂ ಇದನ್ನು ಒಲ್ಲರು “ ಕಲಿಯುಗದ ಈಗಿನ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದ ಜನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜನ್ಮಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹವಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಅಂಶವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಪೂರ್ವಪುರುಷರು ಕೇವಲ ಪರಾಶರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದೂ ಸಹ ಅವರ ಆ ಕಥನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಿದರೂ ಕೆಲಸವು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಭರುನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಯಾವದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗುವದೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆಚಾರವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಬಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಮನೋಗತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಚಾರಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜನಗಳು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವರು.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರತೀಲರಾದ ಋಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ಸಮಯಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ವಿಧಿಸಿರುವರು ಬೃಹನ್ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ—

“ ಸಮುದ್ರಯಾತ್ರಾ ಸ್ವೀಕಾರಃ ಕಮಂಡಲು ವಿಧಾರಣಂ |
ದ್ವಿಜಾನಾಮಸವರ್ಣಾಸು ಕನ್ಯಾಸೂಪಯಮಸ್ತಥಾ ||
ದೇವರೇಣಸುತೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಧುಪರ್ಕಪಶೋರ್ವಧಃ |
ಮಾಂಸಾದನಂ ತಥಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ತಥಾ ||
ದತ್ತಾಯಾಶ್ಚೈವ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಪುನರ್ದಾನಂ ಪರಸ್ಯಚ |
ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ನರಮೇಧಾಶ್ವಮೇಧಕೌ ||
ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಗಮನಂ ಗೋಮೇಧಂಚ ತಥಾಮುಖಂ |
ಇಮಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಕಲಿಯುಗೇ ವರ್ಜ್ಯಾನಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ||

ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ—

ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಧಾರಣಂಚ ಕಮಂಡಲೋಃ |
ದೇವರೇಣ ಸುತೋತ್ಪತ್ತಿ ದತ್ತಾ ಕನ್ಯಾಪ್ರದೀಯತೇ ||
ಕನ್ಯಾನಾಮ ಸವರ್ಣಾನಾಂ ವಿವಾಹಶ್ಚ ದ್ವಿಜಾತಿಭಿಃ |
ಆತತಾಯಿ ದ್ವಿಜಾಗ್ರಾಣಾಂ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ವಿಹಿಂಸನಂ ||
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಪಿ ಪ್ರವೇಶೋ ವಿಧಿದೇಶಿತಃ |
ವೃತಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸಾಪೇಕ್ಷ ಮಘಸಂಕೋಚನಂ ತಥಾ ||
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಾನಂಚ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಮರಣಾನ್ತಿಕಂ |
ಸಂಸರ್ಗದೋಷಃ ಪಾಪೇಷು ಮಧುಪರ್ಕ ಪಶೋರ್ವಧಃ ||
ದತ್ತಾರಸೇತರೇಷಾಂತು ಪುತ್ರತ್ವೇನ ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಶೂದ್ರೇಷುದಾಸ ಗೋಪಾಲಕುಲಮಿತ್ರಾರ್ಥಸೀರಿಣಾಂ ||
ಭೋಜ್ಯಾನ್ನತಾ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸೇವಾತಿದೂರತಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಷು ಶೂದ್ರಸ್ಯ ಪಕ್ಷತಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಪಿಚ ||
ಭೃಗ್ವಿಮರಣಂಜೈವ ವೃದ್ಧಾಪಿ ಮರಣಂ ತಥಾ | ”

ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ,

ಏತಾನಿ ಲೋಕೇ ಗುಪ್ತಾರ್ಥಂ ಕಲೇರಾದೌ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ |
ನಿವರ್ತತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪೂರ್ವಕಂ ಬುದ್ಧಿಃ || ”

సమద్రయాన, కమండలువన్న ధరించుచు, బ్రాహ్మణాదిగళల్లి అసవణకన్యేయ వివాహ దేవరనిండు (పతియ అణ్ణ అభివా తమ్మ) సంతానవన్న పడెయ్యవచు. మధుపర్కదల్లి పశుచధ, మాంస శ్రాద్ధ, వానప్రస్థాశ్రమ, దానమాది కన్యేయన్న మత్తోబ్బ వరనిగి దానమా డువుదు, బహళ కాలదవరిగి బ్రహ్మచారియాగిరువదు, నరమేధ ఆత్మమేధ యజ్ఞ గళు, మహాప్రస్థాన, గోమేధయజ్ఞ ఈ కర్మగళన్న కలియుగ దల్లి మాడబారదేండు విద్వాంసరు జేళువరు.

దీర్ఘకాలదవరిగి బ్రహ్మజర్యవన్న వహించుచు, కమండలుధారణ దేవరనిండు సంతానోత్పత్తి, దానమాది కన్యేయన్న పునః దానమాడు వదు, బ్రాహ్మణాదిగళు అసవణ కన్యేయన్న వివాహ మాడికొళ్ళవదు, ఆతతాయిగళు అందరే మనేగి బేంకియన్న హాకువరు, విశవన్న హాకు వరు, మోదలద వాప కేలవన్న మాడువ బ్రాహ్మణాదిగళన్న ధర్మ యుద్ధదల్లి హింసించుచు, వానప్రస్థనాగుచు, వ్రత అందరే అగ్నిహోమ మోదలదవుగళిగాగియొ, వేదాధ్యయనకాగియొ అశాశవన్న జేజ్జు కడిమే మాడువదు, బ్రాహ్మణనిగి మరణాంత ప్రాయశ్చిత్తవ్రా, పాపగళల్లి సంసర్గదోషవు. మధుపర్కదల్లి పశుచధవు, దత్తనన్న ఔరసనన్న చిట్టు లుళిద పుత్రుగళన్న పుత్రనేండు స్వీకరించుచు, శూద్రజాతియల్లి దాస గోమాల కులమిత్ర అర్ధసీరి ఇవరేందిగి అంటమాడువదు, గృహస్థు అతి దూర దేశదల్లి తీర్థయాత్రయన్న మాడువదు, బ్రాహ్మణాది వణ గళిగాగి శూద్రను అడిగి మాడువదు, బేట్టద శుదియింద ధుముకి అభివా బేంకియల్లి బిడ్డు ప్రాణవన్న బిడువదు, వృద్ధరే మోదలదవరు తమ్మ ఇష్టబందాగ సాయువదు ఈ కర్మగళన్నేల్లవన్న కలియుగద ఆదియల్లి మహాత్మరాద ఋషిగళు మానవర సంరక్షణార్థవాగి నిశ్శేధి గిరువరు.

మహాత్మరు ఏర్పడిసిద ఈ నియమగళొళగి యావుదొ ధర్మ శాస్త్రకే ఏరుద్దవాదుదల్లి ధర్మశాస్త్రద నిజవాద సారవన్న సంగ్రహి సీయే ఈ నియమగళు మాడల్పట్టివే. కలియుగద ఆదియల్లియే తక్కు రాద మహాత్మరు ఈ నియమవన్న మారి నడెదుదమ్మ నోటి విదా.

ಸಾಗರರು—: ಅವರು ಆದಿಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ
 ದಲ್ಲಿಡದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಇಂ
 ರಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಜನಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇ
 ದಂತೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. " ಸಮಯಶ್ವಾಪಿ ಸಾಧೂನಾಂ ಪ್ರಮಾ
 ಣಂ ವೇದವದ್ಭವೇತ್ " ಸಾಧುಗಳ ನಿಯಮವೂ ಕೂಡ ವೇದದಂತೆ ಪ್ರಮಾ
 ನೆಂಬ ಅನುಶಾಸನವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಪೂರ್ವದ ಜನಗಳು ಪುರಾಣದ ನಿಷೇಧದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ
 ಯನ್ನಿಡದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಅವರು
 ಈ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಣನೆಗೆ ತರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ
 ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಪಂಡಿತ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ನಿಜವಾದ ತತ್ತ್ವ
 ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ಷಾಸಾಧನೆಯ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅ
 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ
 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಸ್ತವಿಕ ತತ್ತ್ವವೇನೆಂಬ
 ದನ್ನೂ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರು
 ವೆಂಬುದನ್ನೂ, ತಿಳಿದಿದ್ದರಾದುದರಿಂದ ಋಷಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನಾದರಿಸಿರುವರೆಂದು
 ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ
 ನಡೆಯಬೇಕಾದವರು ಹಾಗೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಋಷಿ ವಚನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡ
 ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದಿತು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ
 ಅವರು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಿ
 ರೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇ
 ರುವ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ್ಣಚತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮಪ್ರಾಣರಾಗಿಯೂ
 ಇರುವ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ
 ರೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲವು
 ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುರ್ಬಲೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿಯೇ
 ಅಲ್ಲದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಂತಹ ಚತೇಂದ್ರಿಯರಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ
 ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಅಲ್ಲವು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
 ಕ್ಷೇತ್ರಜಸಂತಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಸಿದ್ಧಪುರುಷನಾದ ಶೂದ್ರಕರಾಜನ
 ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿರುವನು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು
 ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ

ಮಹಾಶ್ವರಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವದು. ಮನುಷ್ಯಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಹಳ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದಹಾಗಾಗುವದು.

ನಿಯೋಗಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜಸಂತಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟರ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುವದನ್ನು ಮನುಷ್ಯತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.

“ ವಿಧವಾಯಾಂನಿಯುಕ್ತಸ್ತು ಘೃತಾಕ್ಲೋ ವಾಗ್ಯತೋನಿತಿ |
 ಏಕಮುಕ್ತಾದಯೇ ಶ್ರುತ್ರಂ ನದ್ವಿತೀಯಂ ಕಥಂಜನ ||
 ವಿಧವಾಯಾಂ ನಿಯೋಗಾರ್ಥೇ ನಿರ್ವೃತ್ತಿತು ಯಥಾವಿಧಿ |
 ಗುರುವಜ್ಞಸ್ತುಸಾವಜ್ಞ ವರ್ತೇಯಾತಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ||
 ನಿಯುಕ್ತಾಯಾವಿಧಿಂ ಹಿತವರ್ತೇಯಾತಾಂತು ಕಾಮತಃ |
 ದ್ವಾವಿಮೌಪತಿತೌಸ್ಯಾತಾಂ ಸ್ತುಸಾಗ ಗುರುತ್ವಗೌ || ”

ನಿಯೋಗಧರ್ಮವನ್ನುನುಸರಿಸಿ ವಿಧವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಜನಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿ (ನಿಯುಕ್ತಳಾದ ವಿಧವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನೂ ಆಡದೆ) ಬಿಡುಕಾಲದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ಪಾದನ ಮಾಡಕೂಡದು ಎದಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾದಮೇಲೆ ನಿಯುಕ್ತನಾದ ಪುರುಷನೂ ನಿಯುಕ್ತಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುವಿನಂತೆಯೂ ಸೊಸೆಯಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಯೋಗದ ವಿಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮಾಗಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು.

ಪರಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುತ್ರೋತ್ಪಾದನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂತಾನವು ಕ್ಷೇತ್ರಜಸಂತಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಂತಹ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸಂತಾನವೇ ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜಸಂತಾನವಾಗುವದೆಂಬುವದು ಇದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವದು. ಈಗಿನ ದುರ್ಬಲೇಂದ್ರಿಯರು ಈ ವಿಧವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಲ್ಲರೇ ? ಯಾರೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾರರು. ವಿಚಾರ

ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಪುರುಷರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಯೋಗದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ ವೆಂದು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತರುವದಾದರೆ ಗುರುಗಮನ ಸ್ನುತಾ (ನಿಷ್ಠೆ) ಗಮನಪಾಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದವರನ್ನು ಎಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ? ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಪಲೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಗಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸುತರಾಂ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ,

“ ಏತಾನಿಲೋಕಗುಪ್ತೈರ್ಧರ್ಮಂ ಕಲೇರಾದೌ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ”

ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪುರಾಣದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಪರವಶರಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾದ ಪುರುಷರುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇಂತಿಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯವಶರಾದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾದವರಿಗೆ ಎಂತಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಚಿತೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ.

ಪರಾಶರರು ವಿನಾ ಇನ್ನಾವ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೂ ಅವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಆಚಾರವ್ಯವಹಾರ ಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಇರುವರು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಪರಾಶರಸಂಹಿತೆಯು ಕೇವಲ ಅಶಕ್ತರಾದ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದೇ ? ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾ ವಸ್ಥೆಗಳ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇವೆಯೇ ? ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡುವದು ಉಚಿತವಾ ಗಿರುವದು.

ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರು ತ್ತವೆ. ಒಂದು ಲಘುಪರಾಶರವೆಂತಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ಪರಾಶರವೆಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಲಘುಪರಾಶರವು ಸ್ವಯಂಪರಾಶರವೆಂತಲೂ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರವು ಪರಾಶರರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸುವ್ರತನೆಂಬ ತಪಸ್ವಿಯು ಮಾಡಿದುದೆಂತಲೂ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರರವರು ಬರೆದಿರುವರು. ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಡದೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈ ವಿಚಾರವು ಸರಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಠಕರು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಲಿ
ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ—

“ ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಾ ವಸಾನೇತು ಮುನಿಮುಖ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ |

ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂಪ್ರಾಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಂಚ ವಿಸ್ತರಾತ್ ||”

ವ್ಯಾಸರವಾಕ್ಯದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನಿವರರಾದ ಪರಾಶರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧರ್ಮ
ವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ,

ಶೃಣು ಪುತ್ರಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೃಣ್ವನ್ನು ಮನಯಸ್ತಥಾ |

ಪುತ್ರನೇ! ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ವರ್ಣನ ಮಾಡುವೆನು ನೀನೂ ಮತ್ತು
ಋಷಿಗಳೂ ಕೇಳಿರಿ, ಎಂದು ಪರಾಶರ ಸಂಹಿತೆಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಾಶರರಿಂದಲೇ
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವದು. ಬೃಹತ್ಪರಾಶರದಲ್ಲಿ,

“ ಪರಾಶರೋ ವ್ಯಾಸವಜೋಽ ವ್ಯಮ್ಯಯದಾಹ

ಶಾಸ್ತ್ರಂಜತುರಾಶ್ರಮಾರ್ಥಂ |

ಯುಗಾನುರೂಪಂಚ ಸಮಸ್ತವರ್ಣಹಿತಾಯ

ವಕ್ಷ್ಯೆತ್ಯಧಿಸುವ್ರತಸ್ತತ್ ||

ಪರಾಶರರು ವ್ಯಾಸರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಇವುಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯು. ಕೈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ
ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಸುವ್ರತನು ಹೇಳುವನು

“ ಶಕ್ತಿ ಸೂನೋರನುಜ್ಞಾತ ಸ್ನತವಾಸ್ಸುವ್ರತಸ್ತಿದಂ |

ಜತುರ್ಣಾಮಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಜಹಿತಂಶಾಸ್ತ್ರಮಥಾಬ್ರವೀತ್ ||

ಪರಾಶರರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಸುವ್ರತನು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮ
ಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದನು.

ಇದರಿಂದ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯು ಪರಾಶರ ಕೃತವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಪರಾಶ
ರರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪರಾಶರರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸುವ್ರತನು ಹೇಳಿ
ರುವನೆಂತಲೂ, ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಪಠ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ
ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಪರಾಶರರೇ ರಚಿಸಿರುವರು. ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ
ಪರಾಶರರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದುದನ್ನೇ ಪರಾಶರರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹ

ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂದು ತೋರಿಬರುವದು. ಮತ್ತು ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದೇ ಇರುವದನ್ನೂ ಸಹ ಸುವ್ರತರು ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಹೇಳಿರುವರು. ಸುವ್ರತರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಾಶರರ ಉಪದೇಶ ಕೈಂಠಲೂ ಬಿಡು ಹೇಳಿರುವರೆಂದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವದು. ಕೊನೆಗೆ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಅಪ್ರಮಾಣವು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೋ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರವನ್ನು ಪರಾಶರ ರಚಿತವೆಂದು ಇವರು ಸಮ್ಮತಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವುಂಟು.

“ ನಷ್ಟೈವೈತೇ ಪ್ರವೃಜಿತೆ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಪರಾಶರರು ಎಫದ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ಬೃಹತ್ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣವು. ಪರಾಶರರ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ವಿನಾ ಇದುವರಿವಿಗೂ ಯಾರೂ ವೃದ್ಧಪರಾಶರವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಾಶರಕೃತವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಅಂಶವು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ವೃದ್ಧಪರಾಶರವೆಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿರುವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಪರಾಶರ ಎಂತಲೇ ಬರೆದಿರುವರು.

ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ವೃದ್ಧಪರಾಶರ ಎಂಬದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಎಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಪರಾಶರ ಮಾಧವವೆಂಬ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತವಾದ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು 11 ನೆ ಪುಟದ 11 ನೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ,

“ ಮುನಿಭಿಸ್ತತ್ತದ್ಯುಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ

ವಿಧಿನಿಷೇಧಾಭ್ಯಾಂ ಸವಿತೇಷೇಣ ಭಾವಿತಂ ತಥಾ

ವಿಹಿತಾತಿಕ್ರಮ ನಿಷಿದ್ಧಾಚರಣಯೋಃ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಪಿಚರಂತೇನ ಪರಾಶರೇಣೋಕ್ತಂ |

ಜರಾಯು ಜಾಂಡ ಜಾಶ್ವಿವ ಜೀವಾಸ್ಸಂಸ್ವೇದಜಾಶ್ವಯೇ |

ಅವಧ್ಯಾಸ್ಸರ್ವವೈತೇ ಬುಧೈಸ್ಸಮನುವರ್ಣಿತಂ ||

ಇತ್ಯಾದಿ—ಇದೇ ಗ್ರಂಥದ ೨೧೬ ನೇ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ-ವೃದ್ಧ ಪರಾಶರಃ

“ ಉಪವಿಷ್ವಸ್ತು ವಿಣ್ಣೂತ್ರಂ ಕರ್ತುಂಯಸ್ತು ನವಿಂದತಿ |

ಸಕುರ್ಯಾದರ್ಥಶೌಚಂ ತು ಸ್ವಸ್ಯ ಶೌಚಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ , ||

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ವೃದ್ಧ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಭೃಹತ್ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ಪರಾಶರರಿಂದ ನಿರಚಿತವಾದುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಶರರು ಸ್ವಯಂರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ಬರೆಯುವರು. ಅವರು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಇವರು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದು.

“ ತೃಣವುಕ್ತಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇಹಂ ತೃಣ್ವಸ್ತು ಋಷಯಸ್ತಥಾ |

ಕಲ್ಪೀಕಲ್ಪೀಕ್ಷಯೋತ್ಪತ್ತೌ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಃ ||

ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಲಘುಪರಾಶರವು ಪರಾಶರರಿಂದ ಸ್ವಯಂರಚಿತವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ

“ ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯಾ ವಸಾನೇತು ಮುನಿಮುಖ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ |

ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ ಪ್ರಾಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸೂಲಂಚವಿಸ್ತರಾತ್ || ”

ವ್ಯಾಸವಾಕ್ಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಮುನಿವರರಾದ ಪರಾಶರರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಲಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಮಾಡಿರುವರು. ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರಾಶರರು ರಚಿಸಿರುವರೆಂದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಹೇಳಬಲ್ಲರೇ ? ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಪರಾಶರರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂದು ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲವೇ ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಇದು ಪರಾಶರ ವಚನವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸರಿಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಪರಾಶರರು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೋ ಅಥವಾ ಅನೃನೋ ಅತಿಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವನು.

ಪರಾಶರರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ಮೃತಿಯಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಘುಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಭೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆವೃದ್ಧನೂ ಪರಾಶರರು

ಸ್ವಯಂ ರಚಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಇತರರೇ ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಪರಾಶರರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಬರೆದಿರುವರು.

“ ಯುಗೀಯುಗೀಚ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಶೇಷಂ ಮುನಿವಿಭಾಷಿತಂ |

ಪರಾಶರೇಣಚಾಪ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಧೀಯತೇ ||

ಅಹಮದ್ಯೈವತದ್ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯೈಶ್ಚಬ್ರವೀಮಿವಾ |

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸಮಾಚಾರಂ ತೃಣಧ್ವಂಮುನಿಪುಂಗವಾಃ ||

ಪರಾಶರಮತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |

ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—

ಅಂತಃಪರಂಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾರಂಕಲಾಯುಗಿ |.

ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣಂಶಕ್ಯಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಾಶ್ರಮಾಗತಂ ||

ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂಪೂರ್ವಂ ಪರಾಶರವಜೋಯಥಾ |

ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವರು. ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಓ ಮುನಿಗಳೇ! ನಾನು ಆ ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳಿರಿ. ಪರಾಶರರ ಮತವು ಪುತ್ರವೂ ಪುಣ್ಯಕರವೂ ಪಾಪನಾಶಕವೂ ಆಗಿರುವದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವೆನು. ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ—ಕಲಿಯುಗದ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಾಶರರ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು—

ಅಥಾತೊದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧಿಃ ಪರಾಶರವಜೋಯಥಾ |

ಪರಾಶರರ ವಜನಾನುಸಾರವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

“ ದಶಗೋಮಿಧುನಂದದ್ವಾಚ್ಛುದ್ಧಿಃ ಪರಾಶರೋಬ್ರವೀತ್ ”

ಹತ್ತು ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ಹತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುವದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗುವೆನು. ಇದು ಪರಾಶರರ ಮತವು.

ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ಈ ವಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನೋ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯು ಪರಾಶರರ ಮುಖದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೋ ಅವರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆ

ನಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಪರಾಶರರ ಮತವನ್ನು ಸ್ತೃತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವನು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ತೃತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ಬರೆದರೆಂಬುದು ಆಮೋಘಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಪರಾಶರರ ಮತವು ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇತರರದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದುದರಿಂದ ತಪಸ್ವೀ ಸುವ್ರತನು ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ಪರಾಶರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆಯೇ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋಷಿಯು ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಬರೆದಿರುವನು. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಒಂದೂ ಪರಾಶರರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಲೇಖನವಲ್ಲ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭೇದವೇನೆಂದರೆ—ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಪರಾಶರರು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸುವ್ರತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಸುವ್ರತನು ಅವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸ್ತೃತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದನು. ಲಘುಪರಾಶರಸ್ತೃತಿಯು ಯಾರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಲಘು ಪರಾಶರ ಸ್ತೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಾಶರರದೇ ಸರಿ ಎಂಬಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹತ್ಪರಾಶರ ಸ್ತೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಶರರ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೇ ಸುವ್ರತನು ರಚಿಸಿರುವನಾದುದರಿಂದ ಒಂದುವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಾಶರರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಹಾನಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೃಹತ್ಪರಾಶರರಲ್ಲಿ—

“ ದೃಷ್ಟಂಚತತ್ಪರಂಧರ್ಮಂ ಸರ್ವಮೇ ತತ್ಪರಾಶರಃ |

ಪ್ರೋಕ್ತವಾಕ್ ವ್ಯಾಸಮುಖ್ಯಾನಾಂತೇಷಂ ಮುನಿವಿಭಾಷಿತಂ ||

ನಿಯುಕ್ತಸ್ಸುವ್ರತಶ್ಚೇಷಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂಖ್ಯಾಪನಾಯಜ |

ಪರಾಶರೋವ್ಯಾಸವಜೋನಿಶಮ್ಯಯದಾಹಶಾಸ್ತ್ರಂಚಕುರಾತ್ರಮಾರ್ಥಂ |

ಯುಗಾನುರೂಪಂಚಸಮಸ್ತವರ್ಣಹಿತಾಯವಕ್ಷ್ಯತ್ಯಥಸುವ್ರತಸ್ತತಃ ||

ಶಕ್ತಿಮೂನೋರನುಜ್ಞಾತಸ್ಸುತಪಾ ಸ್ಸುವ್ರತಸ್ತದಂ |

ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂಚಹಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಥಾಬ್ರವೀತ್ ||”

ವ್ಯಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಪರಾಶರರು ವ್ಯಾಸಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಾಶರರು

ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವವರ್ಣಗಳ ಧರ್ಮ, ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುವ್ರತನು ಹೇಳಿರುವನು. ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯಾದ ಸುವ್ರತನು ಶಕ್ತಿಪುತ್ರರಾದ ಪರಾಶರರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು.

ಪರಾಶರರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುವ್ರತನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನಿತ್ತರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುವ್ರತನೇ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಅಂತಹ ಸುವ್ರತನನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಯುಗಧರ್ಮದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಯುಗಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಋಷಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಸುವ್ರತಋಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೃತವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಲಾರೆವು. ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ವಿಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರವನ್ನು ಅವಿಮಾನೀಕರಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವಾಹನವೇ ಸರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಗಿಂತಲೂ ಸುವ್ರತ ರಚಿತವಾದ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯು ಸಾವಿರವಾರು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಯೂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಂತರವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಲಘುಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯು ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಬೃಹತ್ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ವೈವಸ್ವತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಸುವ್ರತನು ಲಘು ಪರಾಶರರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನೇ ಬರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಘುಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವರು. ಈ ಸಂದೇಹವು ನ್ಯಾಯವಾದುದೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲದಲ್ಲೆಯೇ ಭ್ರಮವಿರುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಾಶರರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಲಘುಪರಾಶರಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಲಘುಪರಾಶರಕ್ಕೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ವಚನಗಳು ಬೃಹತ್ಪರಾಶರದಲ್ಲಿ ಇರುವದೆಂದು ಇವರು ಅದನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆದರೆ

హాగే తిళియువదు సరియಾಗಿ కాణువదిల్ల. ఏకేందరే, లఘుపరాశరవన్ను బరేదవరు యారేంబుదు నిశ్చయవిల్లదుదరిందలూ బృహత్పరాశరవన్ను పరాశరర ఆజ్ఞేయింద సువ్రతను రజసి ఇరువదరిందలూ, బృహత్పరాశరకే విపరితవాగిరువ లఘుపరాశరదల్లిరువ అంతగళు ప్రమాదవతదింద లఘుపరాశరదల్లి ఒరేయల్పట్టిరువదేందు స్వీకార మాడబేకాగువదు. హాగేయే బృహత్పరాశరదల్లిద్దు లఘుపరాశరదల్లి ఇల్లదే ఇరువ అంతగళు సంక్షేప మాడబేకేంబ ఇజ్ఞేయింద లఘుపరాశరదల్లి బిడల్పట్టిదే, ఎందు హేళువదు న్యాయవాగిరువదు.

ప్రాయశః సువ్రతరు హేళిరువ పరాశర మతవు మను మత్తు బృహత్పరాశర వ్యవస్థగళిగే హేందుత్తదే. నావూ అదరంతే ఆజరిసుత్తిధేవే. హాగేయే లఘుపరాశరద మతవు ప్రాయశః మను మోదలాదవుగళిగే విరుద్ధవాగిదే. ఆదుదరింద అప్రజలితవూ అనాదృతవూ ఆగిరువదు. లఘుపరాశర మత్తు బృహత్పరాశర ఇవుగళ వ్యవస్థగళి బహళ బేధవిరువ దేందు విద్యాసాగరరు హేళువదు న్యాయవే, ఏకేందరే “నష్టేమృతే” ఇత్యాది వచనదల్లి విధవేయరు బేరే పతియన్న గృహణమాడువ ఆజ్ఞేయ లఘుపరాశరదల్లిరువంతే బృహత్పరాశరదల్లి ఇల్ల. ఇష్టకాగి బృహత్పరాశరవన్ను అప్రామాణికవేందు హేళబహుదే ? సువ్రతను సాక్షాత్కారియే పరాశరరింద లుపదేశవన్ను పడేదిరువను. ఆదుదరింద అవన వచనవన్ను పరాశరర కథనవేందే స్వీకరిసబేకా. హాగల్లదే అనిశ్చిత వురుషన వాక్య వన్ను పరాశరర వాక్యవేందు హేళువదు శుద్ధ అసంగతవూ, అన్యాయవూ ఆగిరువుదు. అంతక సిద్ధాంతవన్ను విజారతీలరు యారూ ఒప్పారారు.

—•• ❦ —••

జతుర్థాధ్యాయ

పరాశరరు కేవల కలియుగద ధర్మవన్నే హేళిరువరేందు హేళు వదక్కాగువదిల్ల. కలియుగద ధర్మభ్రష్టరూ అధర్మపూర్ణరూ ధర్మా జరణదల్లి అతక్తరూ ఆద వురుషరుగళిగే అతి సరళవాద సామాన్య ఆజరణ వన్ను లుపదేశిసువదే పరాశరర ప్రయోజనవాగిద్దరే మత్తు కలియుగద

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಜನಿಸುವ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಚಾರಹೀನರೂ, ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರೂ ಆಗಿಹೋಗುವ ರೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುವದಾದರೆ ಪರಾಶರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಧರ್ಮಾತ್ಮರುಗಳ ಆಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಶಾಚಾರಿಗಳ ಭೇದವೂ ನಿರರ್ಥಕವೆಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಬದ್ಧವೆಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಆದುದ ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಲಿಯು ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಾಶರರು ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿ ಯುಗದ ಜನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗುವದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಹಿ ತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವರು. ಅದರಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವರು

“ ಅಪೂರ್ವಸ್ಸು ವ್ರತೀವಿಃ, ಅಪೂರ್ವೋವಾತಿಥಿಸ್ತಥಾ |
ವೇದಾಭ್ಯಾಸರತೋನಿತ್ಯಂ ತ್ರಯೋಪೂರ್ವಾದಿನೆದಿನೆ ||
ಯತೀಜಬ್ರಹ್ಮ ಚಾರೀಃ ಪಶ್ಚಾನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಾವುಭಾ ||
ತೇಷಾಮನ್ನ ಮದತ್ಪಾಪ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಂಚರೇತ್ ||
ಯತಿಹಸ್ತೇ ಜಲಂದದ್ಯಾಧೈಕ್ಷ್ಯಂದದ್ಯಾತ್ಪುನರ್ಜಲಂ |
ತದ್ಧೈಕ್ಷ್ಯಂ ಮೇರುಣಾತುಲ್ಯಂ ತಜ್ಜಲಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ ||
ಯತಯೇಕಾಂಜನಂದತ್ಪಾತಾಂಬೂಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾರಿಣಿ |
ಚಾರೇಭ್ಯೋಪ್ಯಭಯಂದತ್ಪಾದಾತಾಪಿ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ||

ಕಲಿಯುಗದ ಗೃಹಸ್ಥರ ಧರ್ಮಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತ ಎರಡ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ,

“ ಜಪ್ಯಂ ದೇವಾರ್ಚನಂ ಹೋಮಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಜೈವಮಭ್ಯಸೇತ್ |
ಎಕದ್ವಿತ್ರಿ ಚತುರ್ವಿವ್ರಾಟ್ ಭೋಜಯೇತ್ಸ್ಯಾ ತಕಾತ್ ದ್ವಿಜಃ ||
ಎಕಾಹಾಙ್ಕುರ್ದ್ಯತೇ ಎವೋಧಾಗ್ನಿ ವೇದಸಮನ್ವಿತಃ |
ತ್ಯೃಹಂ ಕೇವಲವೇದಸ್ತು ದ್ವಿಹೀನೋ ದಶಭಿದಿನೈಃ |
ಸ್ವಕರ್ಮಾರತವಿವ್ರಾಣಾಂಸ್ವಕಂ ಸಾಪಂನಿವೇದಯೇತ್ || ”

ಇತ್ಯಾದಿ, ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಆತಿಥ್ಯಿಯೂ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ಈ ಮೂವರೂ ಅವೂರ್ವ ಆತಿಥಿಗಳನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಯತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪಶ್ಚಾನ್ನಕ್ಕೆ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ಭೋಜನಮಾಡುವವನು ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಪುನಃ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷಾವಸ್ತುವು ವೇರುವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿಯೂ, ಆ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಯೂ ಆಗುವುದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸುವರ್ಣವನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಶಾಂಬೂಲವನ್ನೂ, ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ದಾನಮಾಡಿದವನಾದರೂ ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು.

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ (ಗದ್ದೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ) ಜಪ, ದೇವರಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ವೇದಪಾಠ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬರು ಮೂವರು ನಾಲ್ವರು *ಸ್ನಾತಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಾಯನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಶೌಚವಿರುವುದು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯಾಗದೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಶೌಚವುಂಟು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಶೌಚವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಗೋವನ್ನಾಗಲಿ ಎತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೇನೇ ಅದು ಮೃತವಾದರೆ ಅಕಾಮಗೋವಧವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಯುಂಟಾದರೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ- ವೇದವೇದಾಂಗ ಪಾರಂಗತರಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನರಿತು ಕರ್ಮತಪಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾಪದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಸದಾಚಾರವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೋ ಪರಾಶರರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದ ಜನಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣನಮಾಡಿರು

* ಸ್ನಾತಕರು ಮೂರು ತರನಾಗಿರುವರು. ಗುರುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು

ವರೋ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳು ಎದಿಗೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,

“ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಃ ಕೃತೇಜಾತಾಸ್ಸರ್ವೇನಪ್ಯಾಃಕಲಾಯುಗೆ |

ಚಾತುರ್ವಣ್ಯಸಮಾಚಾರಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸಾಧಾರಣಂವದ ||

ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳೂ ಆರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಾಸರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪರಾಶರರು ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು, ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗುವದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಧರ್ಮ ವರ್ಣನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

“ ಶೃಜೇದ್ಧೇಶಂಕೃತಯುಗೆ ತ್ರೇತಾಯಾಂಗ್ರಾಮಮು ತ್ಸೃಜೇತ್ |

ದ್ವಾಪರೇ ಕುಲಮೇಕಂತುಕರ್ತಾರಂಜ ಕಲಾಯುಗೆ ||

ಕೃತೇಸಂಭಾಷಣಾತ್ಪ್ರಾಪಂ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಜೈವದರ್ಶನಾತ್ |

ದ್ವಾಪರೇಚಾನ್ಮಮಾದಾಯಕಲೌ ಪತತಿಕರ್ಮಣಾ ||”

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ತಾನು ಪಾಪಿಯಾಗುವೆನೆಂದು ಜನಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿತನು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನವಹಾರವಾದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತಿತನ ಕುಲಮೇಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳು ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವು ತಮ ಉಂಟಾದರೂ ಪಾಪವು ಒರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಪಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸ್ನಾತನಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ವ್ರತಸ್ನಾತಕನು. ಹೀಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗದೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕವನು ವಿದ್ಯಾಸ್ನಾತಕನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವವನು ಉಪವಾಸಾತ್ಮಕನು.

ಕಲಿಯುಗದ ಒಸಗಳ ಧರ್ಮಭಾವವು ಒಹಳ ಹೀನದೇಶಿಯತ್ತಿರುವದು ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಲಾರದು. ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮದಲ್ಲೆಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬವದು ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

“ ಕೃತೇತುತತ'ಕ್ಷಣಾ ಚಾಪಸ್ತ್ರೀತಾಯಾಂದಶಭಿದಿನೈಃ |

ದ್ವಾಪರೇಮಾ ಮಾತ್ರೇಣ ಕಲಾಸಂವತ್ಸರೇಣತು || ”

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಪದ ಫಲವು ಶಾಪಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಆಗುತ್ತಿ ದ್ದಿತು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಐತ್ತುದಿನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಮೇಲೆಯೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಮೇಲೆಯೂ ಆಗುವದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಿರತರಾದ ಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂದುಬಂದಿರುವದೆಂದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

“ ಅಭಿಗಮ್ಯ ಕೃತೇದಾಸಂ ತ್ರೇತಾಸ್ವಾಹೂಯದೀಯತೆ |

ದ್ವಾಪರೇ ಯಾಜಮಾನಾಯ ಸೇವಯಾದೀಯತೆ ಕಲಾ ||

ಅಭಿಗಮ್ಯೋತ್ತಮಂದಾಸಮಾಹೂತಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧ್ಯಮಂ |

ಅಧಮಂಯಾಜ್ಯಮಾನಂಸ್ಯಾತ್ರೇವಾದಾಸಂ ಜನಿಘ್ನಲಂ || ”

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾಸಮಾಡತಕ್ಕವನು ದಾಸಪಾತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾಸಪಾತ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರತಂದೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೊಡುವವನು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಯಾಚಿಸಿಯೂ ದಾಸವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಯಾಚಿ ಸಿದರೂ ದಾಸವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಿಲ್ಲ. ದಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕವನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾ ದಿದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ದಾಸವು ದೊರೆಯುವದು.

ಯಾಚಿಸದೇ ಇರುವ ದಾಸಪಾತ್ರನ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ದಾಸ ವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಉತ್ತಮದಾಸವೆನಿಸುವದು. ಅಂಥವನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ದಾಸಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮದಾಸವೆನಿಸುವದು. ಯಾಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದಾಸಮಾಡುವದು ಅಧಮದಾಸವೆನಿಸುವದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ದಾಸಮಾಡುವದಾದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಲವಾಗುವದು.

ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಭಾವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಇದನ್ನು ಪರಾಶರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಧರ್ಮದ ಯೋಚನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅನುಚಿತ ವಾಗಲಾರದಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವದು. ಧರ್ಮದ ಫಲವೇ ದೊರೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ

“ ಕೃತೇಚಾಸ್ಥಿಗತಾಃ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಮಾಂಸಸಂಸ್ಥಿತಾಃ |
ದ್ವಾಪರೇರುಧಿರಂ ಯಾವತ್ಕಲಾವನ್ನಾದಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ || ”

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿಯೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಕರಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಶೋಷಿಸಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವೇಳೆ ಅನ್ನವು ದೊರೆಯದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಠಿನವಾಗುವುದು. ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವರು. ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಜೀವಿಸಿ ಇರಲಾರರು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರರು. ಮುಂದೆ,

“ ಧರ್ಮೋಜಿತೊಹ್ಯಧರ್ಮೇಣ ಜಿತಸ್ತತ್ಕೋನೈತೇನಚ |
ಜಿತಾಭ್ಯುತ್ಥಿಶ್ಚರಾಜಾನಃ ಸ್ತ್ರೀಭಿಶ್ಚ ಪುರುಷಾಜಿತಾಃ ||
ಏದಂತಿ ಚಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಣಿ ಗುರುಪೂಜಾಪ್ರಣತ್ಯತಿ |
ಕುಮಾರ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಸೂಯಂತೆ ತಸ್ಮಿ೯ ಕಲಿಯುಗೇಸದಾ || ”

ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರಬಲವಾಗುವದು. ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸತ್ಯವು ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾರಂಭವಾಗುವದು ರಾಜರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವರು. ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀವಶರಾಗಿರುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು

ವಿಡುವರು. ಗುರುಸೇವೆಯು ಉತ್ತವಾಯಿತು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿವಾಹವಿಲ್ಲದಿರು ವಾಗಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗುವರು. ಇವುಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಅಧರ್ಮದಷ್ಟೆಯೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವರು, ಎಂಬುವದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳೂ ನಷ್ಟವಾಗಿಹೋಗುವದು. ಪಾಪಕರ್ಮ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯುಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಆದರವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಗೌರವವು ಅತಿ ಕುಗ್ಗಿರುವಾಗುವದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಕ್ತಿಯೂ ತೇಜಸ್ವಿತೆಯೂ ಕಂದಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗುವದು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮಾಚರಣವು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದರ ಫಲವೇ ದೊರೆಯದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವದು. ನಿಯಮಧರಣದ ಜೀವದ್ರಿಯ ವುರ.ಷರು ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆಗುವದು. ಸಾರವೇನೆಂದರೆ—ಧರ್ಮ ವಿಲ್ಲದ ವೇಲೆ ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರಬಲಿಸುವದು. ಜನಗಳು ಸತ್ಯಪರಾಙ್ಮುಖರಾಗು ವರು. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರು. ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರವಶರಾಗಿರುವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಗ್ನಿ ಹೀನರಾಗುವರು. ಹೀಗಾಗುವದೇ ಕಲಿಯುಗಧರ್ಮವು.

ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಆಚರಿಸುವರು ಎಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗುವದಾದರೆ ಕತೋರಧರ್ಮನಿಷ್ಠರೂ, ಯತಿಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗಳೂ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳೂ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ವೇದವೇದಾಂಗವಾರಂಗತರೂ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನರಿತವರೂ, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವರೂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮವ್ರತರಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಕೂಡದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವರು.

“ತಪಃಪರಂ ಕೃತಯುಗೆ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಜ್ಞಾನಮುಚ್ಯತೇ |

ದ್ವಾಪರಯುಜ್ಞ ಮೇವಾಹುದರ್ಶನಮೇಕಂಕಲಾಯುಗೆ ||

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವರು. ಕೃತಯುಗ ದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೂ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನವು ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೃತಯುಗದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಪುತ್ರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸು ಆ ಯುಗದ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದಿತು. ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವದರಿಂದ ಅಲ್ಪಪುತ್ರಮಸಾಧ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಇವು ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗಳಾದವು.

ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪರಾಶರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಾಶರರು ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೂ ಇತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೂ ಭೇದವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನು ಜತುರ್ವರ್ಣಗಳ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವರ್ಣನಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವದೇ ಅವನ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದಿತೆಂತಲೂ ಈ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಸೂಚಿಯಿಂದ ಪಾಠಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು.

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೭೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೊಳಗೆ ೩೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಧರ್ಮಭಾಗದ ವರ್ಣನವಿರುವದು. ಉಳಿದ ೩೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಆಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಇವೆ.

ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧೭ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಗೃಹಸ್ಥರ ಕರ್ತವ್ಯಾಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಮೂರನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೫೪ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧಿಯ ವರ್ಣನವಿರುವದು. ಅಂದರೆ, ಆಶಾಷವೇ ಮೊದಲಾದುದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರುವದ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ,

“ಅತಶ್ಚುದ್ಧಿಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜನನೇ ಮರಣೇ ತಥಾ |”

ಜನನಾಶಾಷ ಮರಣಾಶಾಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನೆಂದು ಒರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೩೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ೧೮, ೧೯, ೨೦, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಸಂಗ್ರಹ ಇವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಮತ್ತು

ಜೈಷ್ಠ್ಯನು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಸವಿವಾಹ ನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗವತದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರ ಆಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.

ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೨೬ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧಿಯ ವರ್ಣನೆಯಿರುವದು.

೬ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೭೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧಿಯ ವರ್ಣನೆಯೇ.

೭ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೪೩ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ವೃಷಲೀಗಮನದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೃಷಲೀ ಎಂದರೆ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ “ ಅಷ್ಟವರ್ಷಾಧವೇದ್ಗಾರೇ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ಯೆಯ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದರೆ ಅವಳ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು ಪಾಪಭಾಜನರಾಗುವ ಕ್ರಮವು ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವರು.

೮ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೪೯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವಧದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಹೇಳಿರುವದು.

೯ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೬೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ೧೦ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೭೨ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ೧೧ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೫೪ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ, ೧೨ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೭೫ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವರ್ಣನೆಯೇ ಇರುವದು.

ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಾಶುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರನಿರ್ಣಯವಿರುವದೇ? ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವರ್ಣನೆಯಿರುವದೇ? ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿಜಾತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಉಪನಯನದ ವರ್ಣನೆಯಿಲ್ಲ. ಕನ್ಯೆಯ ವಿವಾಹಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯವು ವಿನಾ ಇನ್ನಾವ ವಿಧಿಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಲಘುಪರಾಶರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಂಗವತದಿಂದ ಆಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಇರುತ್ತವೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ

ಹಿಸುವದೇ ಆಗಿದ್ದಿತು. ಪ್ರಸಂಗವಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಷೇಧವನ್ನಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭಿಜ್ಞರಾದ ಈಗಿನ ನವೀನ ರೀತಿಯ ಜನಗಳೇ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಹಿಂದೂಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತವರು ಯಾರೂ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾರರು. ಪೂರ್ವಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ ಅದರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಬೇಕು.

ಈಗಿನಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಾಮಾಂಸೆಯ ಸಹಜರೀತಿಯು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಣಯಸಿಂಧು, ಧರ್ಮಸಿಂಧು ಮೊದಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುನಿವಚನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೊಂದುವೇಳೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಗ್ರಂಥದ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇರುವಂತೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವವೆಂಬುದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಆವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯವು ಒಂದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಹಿತೆಯು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿರುವದು. ಒಂದು ಸ್ತೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಹಿತೆಯು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಲೇ “ ಸ್ರಂಥಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಂತರಂಟೀಕಾ ” ಎಂಬ ಮಾತುಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವದು.

ಆದುದರಿಂದ ಆನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುವದು ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅತ್ಯಂತಾವಶ್ಯಕವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೇಲೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಪಂ|| ಈಶ್ವರಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು

ಪರಾಶರವಚನವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವರು. ಪರಾಶರ ಸಂಹಿತೆಯು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ಗೌತಮಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ—

“ ಭಾರತಂ ಮಾನವೋಧರ್ಮಃ ಸಾಂಗೋವೇದಶ್ಚ ಕಿತ್ತಿತಂ |

ಆಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಿ ಚ ತ್ವಾರೀನಹಂತ ವ್ಯಾನ್ತಿಹೇತುಧಿಃ ||”

ಭಾರತ, ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂಗಸಹಿತವಾದ ವೇದ, ಆಯುರ್ವೇದ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಆಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಗಳು. ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಮಹಾಶಯರು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿದ ಪರಾಶರರ ಸರ್ವ ಪ್ರಧಾನತೆಯು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಾಶರರ ಆಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವದಾದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಲಾರದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದೆಂದು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನು “ ಭಾರತಂ ಮಾನವೋ ಧರ್ಮಃ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಂತಹ ಕಲಿಯುಗದ ಪಂಡಿತರ ಧರ್ಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮನ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಳಗಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲಗತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು. ಟೀಕಾಕಾರರಾದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ಮತವೊಂದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಪಂ|| ಈಶ್ವರಃ ದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಂತಹ ಪುರುಷರು ಈಗ ಪರಾಶರರ ವಚನವು ಮನ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ವೇದ, ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ಪರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಖಂಡನಮಾಡುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿರುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಹುಜನಗಳು ಈ ಅನರ್ಥಕಾರಕ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ “ ಧರ್ಮೋದಿತಿತೋಷ್ಯ ಧರ್ಮೇಣ ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿರುವದೆಂದು ತೋರುವದು.

ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯ

ಪರಾತರವಚನವು ಮನುವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನ್ಯವಾದುದೆಂದು ಇಷ್ಟಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಪಂ|| ಈಶ್ವರಹಂದ್ರವಿದ್ಯಾಸಾಗರರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಧವಾವಿವಾಹ ವಿಷಯಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮನುವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಲಿತಗಳಾಗಿವೆಯಾದುದರಿಂದ ಮನುವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ—

“ ತ್ರಿಂಶದ್ವಿಂಶೋತ್ಸವಹೇತ್ಯುನ್ಯಾಂ ಹೃದ್ಯಾಂದ್ರಾದ್ವಾದತವಾರ್ಷಿಕೇಂ |

ತ್ರೈಷ್ಠವರ್ಷೋಷ್ಠವರ್ಷಾಂ ವಾಧರ್ಮೇನೀದತಿಸತ್ಪರಃ ||”

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಹನ್ನೆರಡುವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು 8 ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಷತಿಕ್ರಮಿಸಿ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಮನುವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವನು. ಈ ಎರಡು ಸಮಯಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾರುವದಾದರೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನೆಂದು ಮನುವಚನದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಬರೆದಿರುವರು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಮವಿರುವದು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ, ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವನು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಮನುವು ಕಾಲನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೊರತು ಯೋಗ್ಯಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವನು. ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡುವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳು. ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯು ತಕ್ಕವಳು. ಇಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ “ಧರ್ಮೇನೀದತಿಸತ್ಪರಃ” ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಗತಿಯು ತೀಳುವಾಗುವದು, ಎಂದು ಅರ್ಥ

ವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ವರನ ವಯಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ವರನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವದನ್ನೂ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯಾದರೆ ವರನಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದನ್ನೂ, ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ವರನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸುವದನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೇವೆ. ವರಕನ್ಯೆಯರು ತೀಳುವಾಗಿ ಸಂಸಾರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವದು ಇದೆ. ಮನುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಕುಲ್ಪೂಕುಭಟ್ಟರೇ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು.

“ ತ್ರಿಂಶದ್ವರ್ಷಃಪುನರ್ವಾ ದ್ವಾದಶವರ್ಷವಯಸ್ಕಾಂ ಕನ್ಯಾಮುದ್ವಹೇತ್, ಜತುವಿಂಶತಿ ವರ್ಷೋವಾಷ್ಟವರ್ಷಾಂ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಧರ್ಮ ಅವಸಾದಂಗಳ್ಚ ತಿತ್ತಿರಾವಾಕ್, ಏತಜ್ವಯೋಗ್ಯಕಾಲಪ್ರದರ್ಶನಸರಂ ನತುನಿಯಮಾರ್ಥಂ, ಪ್ರಾಯೇಣೈತಾವತಾಕಾಲೇನ ಗೃಹೀತವೇದೋಭವತಿ, ತ್ರಿಭಾಗವಯಸ್ಕಾಚ ಕನ್ಯಾ ವೋಢುರ್ಯೋನೋಯೋಗ್ಯೇತಿ, ಗೃಹೀತವೇದಶ್ಚೋಪಕಾರ್ವಾಣಕೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಂಪ್ರತಿನವಿಂಬೇತೇತಿಸತ್ಯ ರಇತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಃ ”

ಈ ಮನುವಚನವು ವಿವಾಹಸಮಯವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ವರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯು ತಕ್ಕವಳೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ವರನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕನ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತೀಳುವಾಗಿಯೇ ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗಬಲ್ಲರೆಂಬುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೆಂದು ಕುಲ್ಪೂಕಭಟ್ಟರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುವು ವಿವಾಹಸಮಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ನಿಯಮಭಂಗದ ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ವೃಥಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವರು.

ಕನ್ಯೆಯ ವಿವಾಹಸಮಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನು, ಕಾತ್ಯಾಯನ, ಪರಾಶರ ಇವರುಗಳ ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಹೇಗೆಹೇಗೆ ಇವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮನುವು ಕನ್ಯಾದಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಲನಿಯಮವಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

“ ವೃಷಲಿಃ ಫೇನಪೀತಸ್ಯ ನಿಶ್ವಾಸೋಪಹತಸ್ಯ ಚ |
ತಸ್ಯಾಂ ಜೈವಪ್ರಸೂತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಿರ್ನ ವಿಧೀಯತೆ || ”

ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧಳಾದವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳ ಅಧರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಳ ಕನ್ಯೆಯು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿರುವಳೋ ಅವಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವದು ತಿಳಿಯದೆ ಅಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭಾವದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗುವದರ ಪೂರ್ವದ್ವಯೇ ಕನ್ಯೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಯಮವೇನೂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾದರೂ ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕನ್ಯೆಯು: ಮನುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಲ್ಲ. ಅವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗುವಳು? ಎಂಬುವದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಬಹಳ ಆವಶ್ಯಕವು. ಅಂಗಿರಾ ಋಷಿಗಳು—

“ ಅಷ್ಟವರ್ಷಾಧವೇದ್ಗೌರಿ ನವವರ್ಷಾಕುರೋಹಿಣೀ |
ದಶಮಕನ್ಯಕಾಪ್ರೋಕ್ಷಾ ಅತಃಪೂರ್ವಂ ರಜಸ್ವಲಾ ||
ತಸ್ಮಾತ್ಸಂವತ್ಸರೇ ಪ್ರಾಪ್ತದಶಮೇ ಕನ್ಯಕಾಬುಧ್ಯಃ |
ಪ್ರದಾತವ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನದೋಷಃ ಕಾಲದೋಷತಃ || ”

ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಯು ಗೌರಿ ಎಂತಲೂ, ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷದವಳು ರೋಹಿಣಿ ಎಂತಲೂ, ಹತ್ತು ವರ್ಷದವಳು ಕನ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ರಜಸ್ವಲೆ ಎನಿಸುವಳು ಆದುದರಿಂದ ಕನ್ಯೆಯು ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವಳಾದರೆ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಕಾಲದೋಷವಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕನ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತುವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಡನೆಯೇ ಕನ್ಯೆಯು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹತ್ತುವರ್ಷವಾದ ಒಡನೆಯೇ ಕನ್ಯೆಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಾಠಕರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕನ್ಯೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳೇ? ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುವ

ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಬಾರದು. ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ಯೆಗೆ ವಿವಾಹಬೇಕೆಂಬುವದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆವ ಕನ್ಯೆಗಾದರೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವೇ ರಜೋದರ್ಶನವಾಗುವದಾದರೂ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ರಜೋದರ್ಶನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವಳಾದರೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಾಗುವಳು. ಉದ್ವಾಹತತ್ವದಲ್ಲಿ:—

ತ್ರಿಂಶದ್ವರ್ಷ ಷೋಡಶವರ್ಷಾಂಭಾರತ್ಯಾಂ ಪಿಂದೇತನ್ಗುಕಾಂ |

ಅಶೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಜಸಿ ಕನ್ಯಾಂದದ್ರಾತ್ಪಿತಾಸಕೃತ್ ||

ಮಹಾದೋಷಸ್ಪೃಶೇದೇನಮನ್ಯಥೈಷ ವಿಧಿಸ್ಸತಾಂ ||

ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಾದ ಪುರುಷನು ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ರಿಂದ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ಋತುಮತಿಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕನ್ಯೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಮಹಾ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವದು, ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ವ್ಯಾಸ ವಚನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ವಿಧಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವರು. ಆದರೆ ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಾಳೆಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಾತ್ರನಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವರನಿಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನಮಾಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವರನು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯವರನಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಯೆಯು ಋತುಮತಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವು ಬಂದರೆ ಅದೂ ದೋಷವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ, ಋತುಮತಿಯಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ವೃಷಲೀರ್ಘೇನಸೀತಸ್ಯಾ” ಎಂಬ ಮನುವಚನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ದೋಷವು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

“ಕಾಮಮಾ ಮರಣಾತ್ಪಿಷ್ಠೇತ್ ಗೃಹೇ ಕನ್ಯರ್ತುಮತ್ಯಪಿ |

ನಚೈವೈನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್ತು ಗುಣಹೀನಾಯಕರ್ತುಚಿತ್ ||

ತ್ರೀಣಿವರ್ಷಾಣ್ಯುದೀಕ್ಷೇತ ಕುಮಾರ್ಯತುಮತೀಸತೀ |

ಉಧ್ವಂತುಕಾಲಾದೇತಸ್ಮಾದ್ಪಿಂದೇತ ಸದೃಶಂಪತಿಂ ||

ಋತುಮತಿಯಾಗಿ ಮರಣಪರ್ಯಂತ ತುದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಗುಣಹೀನನಾದ ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಕುಮಾರಿಯು ಋತುಮತಿಯಾದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಪತಿಯನ್ನು ವರಿಸಬಹುದು, ಎಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಆದರೆ—ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ—

“ಅಷ್ಟವರ್ಷಾಭವೋದ್ಗಾರೀ ಸವವರ್ಷಾತು ರೋಹಿಣೀ |
 ದಶವರ್ಷಾಭವೇತ್ಕನ್ಯಾತತ ಉಧ್ವಂ ರಜಸ್ವಲಾ ||
 ಪ್ರಾಪ್ತತುದ್ವಾದಶಿ ವರ್ಷೇ ಯೇಕನ್ಯಾಂಸಸ್ರಯಚ್ಛತಿ |
 ಮಾಸಿಮಾಸಿ ರಜಸ್ಸಸ್ಯಾಃ ಪಿಬನ್ತಿ ಪಿತರಸ್ಸಯಂ ||
 ಮಾತಾಚೈವ ಪಿತಾಚೈವ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಭ್ರಾತಾ ತಥೈವಚ |
 ತ್ರಯಸ್ತನರಕುಯಾನ್ತಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾನ್ಯಾಂ ರಜಸ್ವಲಾಂ ||
 ಯಸ್ಯಾಂ ಸಮುದ್ವಹೇತ್ಕನ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಜ್ಞಾನಮೋಹಿತಃ |
 ಅಸುಭಾಷ್ಣೋಹ್ಯಪಾಂಕ್ತೀಯಸ್ಸ ವಿಪ್ರೋ ವೃಷಲೀಪತಿಃ ||

ಎಂಟುವರ್ಷದ ಕನ್ಯೆಗೆ ಗೌರಿ ಎಂತಲೂ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷದವಳಿಗೆ ರೋಹಿಣಿ ಎಂತಲೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವಳಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷದಮೇಲೆ ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗುವಳು. ಕನ್ಯೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾದೋಷವು ಒರುವುದು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ತಂದೆಯೂ ತಾಯಿಯೂ ಅಣ್ಣನೂ ಸರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದೆ ಅಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನು ವೃಷಲೀಪತಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನು ಸುಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಪಂಕ್ತಿಗೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು.

ಪರಾಶರರು ಎಕೇಷ ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕನ್ಯೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಕಾಶದಿಂದಿರಲಾದರೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಮೇಲೆಯೂ ಕನ್ಯೆಯು ವಿವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತರೆ ಅಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಾಡಿಕೊಂಡಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ವೃಷಲೀಪತಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಬಾರದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು.

ಈ ಕಸ್ಯೆಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಪಭಾಜನರಾಗುವರು, ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರು ವರು.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಕಥನವನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೂ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದರಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವರಸು ದೊರೆಯಲಿ, ದೊರೆಯದಿರಲಿ, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಪಟ್ಟು ಕಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ಇವರುಗಳು ಸರಕಗಾಮಿಗಳಾಗುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಕಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಪತಿತನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಇದು ವಸುವಚನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯನಾದ ವರಸು ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹವನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಯೆಯು ಋತುಮತಿಯಾದರೆ ಅಂತಹ ಕಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮದುವೆಯಾಗಕೂಡದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಯತ್ನಮಾಡಿದರೂ ಸುಸಾತ್ರನು ಲಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಋತುಮತಿಯಾದರೂ ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಸುಸಾತ್ರನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಯೆಯು ಋತುಮತಿಯಾದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಆದರೂ ಅಧಿಕ ಗಣರಾಲಿಯು ದೊರೆಯದೆಹೋದರೆ ಕಸ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಣವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಗಣಹೀನನಾದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು-ಎಂದು ಮನು ಮಹನವಿರವುದು..

ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಂತೆ ನಡೆಯತಲಿದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲೀನನಾದ ಯೋಗ್ಯವರಸು ದೊರೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಕಸ್ಯೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಾಶರಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸರ್ವರೂ ಸರಕಭಾಜನರಾಗುವರು. ಪರಾಶರರ ವ್ಯವಸ್ಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪತಿತರೂ ಪುತ್ರಿ ಬಾಹಿರರೂ ಅಗತಕ್ಕವರೇ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವರು. ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಲಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಾಶರಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ

ಎಂಬುವದು ಇದರಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂದೆ ಪರಾಶರವಚನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಶ್ರಮವು ವ್ಯರ್ಥವೇಸರಿ. ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಾಶರ ವೊದಲಾದ ಯಾವ ಸ್ತೂತಿ ಏರುದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ.

ಏಕವಿಪಾರಸಃ ಪುತ್ರಃ ಪಿತೃಸ್ತು ವಸುನಃಪ್ರಭುಃ |
ಶೇಷಾಣಾ ಮೂನೃಶಂ ಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ಪು ಪೃಜೀವನಂ ||
ಷಷ್ಠಂತು ಕ್ಷೇತ್ರಜಸ್ಯಾಂಶಂ ಪ್ರದದ್ಯಾಪ್ತೈತೃಕಾದ್ಧನಾತ್ |
ಔರಸೋವಿಭಜ್ಞದಾಯಂ ಪಿತೃಂ ಪೆಂಚಮವೇವವಾ ||
ಔರಸಕ್ಷೇತ್ರಜಾ ಪುತ್ರಾ ಪಿತೃರಿಕ್ಷಸ್ಯ ಭಾಗಿನಾ |
ದಶಾಂಶೇತು ಕ್ರಮಶೋ ಗೋತ್ರರಿಕ್ತಾಂಶ ಭಾಗಿನಃ ||

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಈ ಮನುವಚನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಔರಸಪುತ್ರನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯ ಸರ್ವಧನಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಕೃಪೆಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಪುತ್ರರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಔರಸಪುತ್ರನು ತಂದೆಯ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಿಭಾಗಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜನಾದ ಭಾತೃವಿಗೆ ತಂದೆಯ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವರು. ಔರಸ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ ವೊದಲಾದ ಸಂತಾನಗಳಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಔರಸಪುತ್ರನೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವನು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಸಂತಾನವು ಕೇವಲ ಐದನೇ ಅಥವಾ ಆರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು. ದತ್ತಕ ವೊದಲಾದ ಸಂತಾನವು ಕೇವಲ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ದತ್ತಕನೇ ವೊದಲಾದ ದಶವಿಧ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವದವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆಮೇಲಿನವರು ಗೋತ್ರಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವರು, ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದರೆ ಮೇಲೆ

ಉತ್ಪನ್ನೈತ್ವಾರಸಃ ಪುತ್ರೈಶ್ಚತೀರ್ಯಾಂಶಹರಾಸ್ಸುತಾಃ |
ಸವರ್ಣಾ ಆಸವರ್ಣಾಸ್ತು ಗ್ರಾಸಾಚ್ಛಾದಸ ಭಾಗಿನಃ ||

ಎಂದು ಕಾತ್ಯಾಯನ ಮತವನ್ನು ಬರೆದು ಔರಸಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದಮೇಲೆ ಸಜಾತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ, ದತ್ತಕ ವೊದಲಾದ ಪುತ್ರರು ತಂದೆಯ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಸಜಾತೀಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ

పడేయవారు, ఎందు అర్థమౌచిరువారు. ఇదిరింద దత్తకనన్న మౌచికిం
డమేలే బెరస మత్తు దత్తక మౌచికిం వుత్తరల్లి తందేయ ద్రవ్యద వి
భాగద విషయదల్లి మనుష్యవస్థిగూ కాత్యాయన వ్యవస్థిగూ భేదవిరువ
దేంతలూ, నావు మనుష్యత్వతియ వ్యవస్థియన్న బిట్టు కాత్యాయన వ్యవ
స్థియంతే సడేయకలిదేవే ఎంతలూ తొరిసిరువారు. విద్యాసాగరరు
తమ్మ టుద్దేశకత్తే తక్కువ మేలిని వజనగళిగే అర్థ మౌచికిండు విజార
మౌచికిండు. ఆదరే జీమూతవాహనన దాయభాగదల్లి ఈ వజనగళ వి
జారవన్న మౌచికిండుదల్లి స్వల్పవూ విరూధవన్న తొరిసి ఇరువుద్దిల్లి.
అదన్న ఇల్లి తొరిసేవేవు. విద్యాసాగరరు వ్యవస్థిగింతలూ జీమూత
వాహనన వ్యవస్థియు అవశ్యవూ స్వీకరిసకత్తద్దిగిరువదు. ఈ కాలద
జనగళు తమ్మ సాధారణ బుద్ధియింద లాస్త్రియ గ్రంథగళల్లి తందు ఒ
డ్డవ విరూధవన్న దూరమౌచి. వదకత్తగియే జీమూతవాహనను దాయ
భాగవన్న బరేదిరువను. అవను తన్న గ్రంథద ఆరంభదల్లి

"మనూదివాకత్తాన్యవమృత్యయేషాం యస్మిన్ వివాదో బహుధా
బుధానాం | తేషాం ప్రభేదాయ సదాయభాగో నిరూ
పణీయః సుధియశ్చ ణుద్ధం ||"

మనుమౌచికిండు సత్వతికారరుగళ వాక్యగళన్న సరియూద రితియ
ల్లి విజారమౌచికిండుదరువ కారణదింద పండితరుగళల్లి వివాదవు యుట్టువ
దు. అదన్న దూరమౌచికిండుదకత్తగి నాను దాయభాగవన్న యేళువేను,
పండితరు కేళి, ఎందు యేళిరువను.

మను కాత్యాయనరుగళ వ్యవస్థియల్లి విద్యాసాగరరు తొరిసిద
విరూధవన్న జీమూతవాహనను పరిహరిసువ వ్యవస్థియన్న మౌచికిండు
క్రమమౌచికిండు:—

దీవలః— సర్వేహ్యనారసస్మృతే వుత్తర, దాయహరః స్మృతః |

బెరసే పునరుత్పన్నే తేషు జ్యేష్ఠ్యంసవిద్యతే ||

తేషాం సవణాయే వుత్తర, స్త్రీ తృతియాంశభాగినః |

హీనాస్తమపజీవేయ. గర్భా సాక్షాద్దన సుభృతః ||

బెరసాదయష్ట ట్ సకేవలం పితృదాయః హరః కిన్సు బంధనామపి

ಸಮಿಡಾದೀನಾಂ ದಾಯಹರಾಸಸಮಿಡಾನಾಂ || ಔರಸವುತ್ರಶೂನ್ಯಸ್ಯ
 ಪಿತುಸ್ಸರ್ವಹರಾಃ ಔರಸಸತಿಯ ಪಿತ್ರಸವರ್ಣಾಸ್ತು ತೃತೀಯಾಂಶಹರಾಃ ಪು
 ತ್ರಿಕಾಯಾಽಪಿ ಔರಸವುತ್ರಾಜ್ಞೋತ್ಪಮವರ್ಣಾಸ್ತು ಔರಸಸ್ಯ ಪಂಚಮಂ
 ಷಷ್ಠಂವಾಂಶಂ ಗ.ಣನದಗುಣತಯಾಗ್ಘೋಯುಃ

ಯಥಾಮನುಃ

ಷಷ್ಠಂತುಕ್ಲೇತ್ರಜಸ್ಯಾಂಶಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ಪ್ರೈತ್ಯಕಾಧ್ಧನಾತ್ |
 ಔರಸೋವಿಭಜ್ಞದಾಯಂ ಪಿತ್ರೈಃಪಂಚಮಮೋವವಾ ||
 ದೇವಲವಚನೇನ ಸರ್ದೇಷಾಂ ಕ್ಲೇತ್ರಜತುಲ್ಯತ್ವಾಭಿಧಾನಾನ್ಮನುಜನೇ ಕ್ಲೇ
 ತ್ರಜಪದಮುಪಲಕ್ಷಣಂ ಯೇತು ಪಿತುರಾರಸಾಷ್ಟಭಾತುಹೀನವರ್ಣಾಸ್ತು
 ಗ್ರಾಸಾಚ್ಛಾಧನವಾತಾಧಿಕಾರಿಣಃ

ತದಾಹಮನುಃ

ಏಕವಿಕಾರಸಃ ಪುತ್ರಃ ಪಿತ್ರೈಃಸ್ಯವಮನುಃ ಪ್ರಭುಃ |
 ಶೇಷಾಣಾಮಾಸೃತಂಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ಪ್ರಜೀವನಂ ||

ತಥಾ ಕಾತತ್ಯಾಯನಃ

ಉತ್ಪನ್ನೇತ್ವಾರಸೇ ಪುತ್ರೇ ತೃತೀಯಾಂಶಂರಾಸ್ಯತಾಃ |
 ಸವರ್ಣಾಃ ಅಸವರ್ಣಾಸ್ತು ಗ್ರಾಸಾಚ್ಛಾಧನಭಾಗಿನಃ ||

ಮನುವಚನೇ ಶೇಷಪದಂ ಕಾತತ್ಯಾಯನವಚನೇಚಾಸವರ್ಣಪದಂ ಹೀನ
 ವರ್ಣಪದಂ, ದೇವಲೇಸ್ಯಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್

ಔರಸವುತ್ರನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುತ್ರರಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆ
 ಯುವರು. ಔರಸವುತ್ರನು ಜನಿಸಿದಮೇಲೆ ಇತರ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವವಿರುವು
 ದಿಲ್ಲ. ಔರಸನು ಜನಿಸಿದಮೇಲೆ ಕ್ಲೇತ್ರಜವೇ ಮೊದಲಾದ ಪುತ್ರರು ತಂದೆಯ
 ಸರ್ವಣರಾಗಿದ್ದರೆ ಔರಸನಿಂದ ಮೂರನೇಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಹೀನ
 ವರ್ಣದವರಾದರೆ ಅನ್ನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವರು. ಪುತ್ರಿಕೆಯೂ ಔ
 ರಸನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಅವಳೊಂದಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ವಿಭಾಗವಾಗುವುದು.
 ಅಂದರೆ ಪುತ್ರಿಕೆಗೂ ಕ್ಲೇತ್ರಜಾದಿಪುತ್ರರಿಗೂ ವಿಭಾಗವಾಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
 ಪುತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೇತ್ರಜಾದಿಗಳು ಪಡೆಯುವರು.
 ಮತ್ತು ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೀನವರ್ಣದವರಾಗಿ ಔರಸನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣ
 ದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗುಣಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಔರಸವುತ್ರನ ವದನೇ ಒಂದು ಭಾ

ಗವನನ್ನೂ ಗಣಹೀನರಾಗಿದ್ದರೆ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಹೊಂದುವರು. ಅಂದರೆ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೀನವರ್ಣದವನಾಗಿಯೂ ಔರಸನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣದವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಹೀನನಾಗಿ ಔರಸನಿಗೆ ಸಮಾನವರ್ಣದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು. ಮನುಷ್ಯತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಔರಸ ಪುತ್ರನು ತಂದೆಯ ಧನವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಮೊದಲಾದ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸಗುಣ ನಿಗುಣಾದಿ ಭೇದದಿಂದ ಐದನೇ ಅಥವಾ ಆರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು.

ದೇವಲರು ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿರುವರು. ಮನುಷ್ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಪದವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಜಾದಿ ಪುತ್ರರು ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ಔರಸನಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನವರ್ಣದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗುವರು. ಮನುಷ್ಯತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಔರಸ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯ ಸ್ವಧನಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವನು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಔರಸನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನರೂ ಸಹ ಔರಸನು ಜನಿಸಿದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುತ್ರರು ಸಮಾನ ಜಾತಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ತಂದೆ ಔರಸ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನ ಜಾತಿಯವರಾದರೆ ಭಾಗಾರ್ಹರಲ್ಲ. ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯತಿಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಷ ಪದಕ್ಕೂ ಕಾತ್ಯಾಯನ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಅಸವರ್ಣ ಪದಕ್ಕೂ ಹೀನ ಜಾತಿ ಎಂದರ್ಥವು. ದೇವಲರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಹೇ ಹೇಳಿರುವುದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತರು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಇನೇ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸುವುದು.

ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ದೋಷವನ್ನು ಜೀಮೂತವಾಹನನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಂದರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವನೆಂಬುವದನ್ನು ಪಾಠಕರು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ನಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು? ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಭಾವದಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿರೋಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಸ್ಯಾಮ್ರಿಯೇತ ಕನ್ಯಾಯಾ ವಾಚಾಸತ್ಯೈಶ್ಚತೇ ಪತಿಃ |
 ತಾಮನೇನ ವಿಧಾನೇನ ನಿಜೋವಿಂದೇತ ದೇವರಾಃ ||
 ಯಥಾವಿಧ್ಯನುಗಮ್ಯೈನಾ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಂ ಶುಚಿವ್ರತಾಂ |
 ಮಿಥೋಭಜೇದಾಪ್ರಸವಾತ್ಸಕೃತ್ಸಕೃದ್ವ್ರತಾವೃತಾ ||
 ನದತ್ವಾಕಸ್ಯಚಿತ್ತ್ವನ್ಯಾಂಪುನರ್ದದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ |
 ದತ್ವಾಪುನಃಪ್ರಯಚ್ಛೇಹಿ ಪತ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷಾನ್ಯತಂ ||

ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಪತಿಯು ಮೃತನಾದರೆ
 ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಕನ್ಯೆಯ ಮೈದುನನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ
 ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧು ಶುಶುಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದೊ
 ಆವೃತ್ತಿ ವಿಧವೆಯ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಕನ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ವಿವೇ
 ಕಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ
 ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನಃ ದಾನಮಾಡಕೂಡದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ದಾನ
 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ಅದೇ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದರೆ
 ಹಾಗೆ ದಾನಮಾಡಿದವನು ವಿಧ್ಯಾವಾದಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ನಂದಿಗೆ ಗುರಿಯಾ
 ಗುವನು. ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ:—

ವಸಿಷ್ಠಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ.

ಅಧಿವಾಚಾಚದತ್ತಾಯಾ ಮ್ರಿಯೇತಾಥೋ ಪರೋಯದಿ |
 ನಚಮಸ್ತ್ರೋಪನೀತಾಸ್ಯಾತ್ಸಮಾರೀ ಪಿತುರೇವಸಾ ||
 ಯಾವಚ್ಛೇದಾತ್ಪತಾ ಕನ್ಯಾಮಸ್ತ್ರೈರ್ಯದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಾ |
 ಅಸ್ಯಸ್ಮೈವಿಧಿವದ್ದೇಯಾ ಯಥಾ ಕನ್ಯಾತಥೈವಸಾ ||

ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀರೆರೆದು ದಾನಮಾಡಿದಮೇಲೆಯೂ ಮೃತನಾದ
 ಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು
 ತಂದೆಗೇನೇ ಸೇರಿದವಳಾಗುವಳು. ತಂದೆಯು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ
 ವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕನ್ಯಾತ್ವವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 ಎಂದು ಇರುವುದು. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಇವೆರಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವನುವಿನ ಮತ
 ದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಾಗ್ಧಾನವಾದ ಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಕನ್ಯೆ
 ಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವಳು. ವಸಿಷ್ಠರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ವಿಧವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 ತಂದೆಗೆ ಸೇರುವಳು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ತಂದೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ

ಇರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮನುಮತಕ್ಕೂ ವಸಿಷ್ಠಮತಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸಿಷ್ಠರ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುನಿಜನವು ಅನಾದರಣೀಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವರು. ಈಗ ವಾಗ್ಧತ್ತಳು ಯಾರು? ಮಂತ್ರೋಪನೀತಳು ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಲೇಖನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹಪರಾಧ್ಯಾಯಕನಾದ ಯಾವಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ, ವಾಚಾದತ್ತಾ, ಅದ್ವೈದತ್ತಾ, ಕೃತಕೌತುಕ ಮಂಗಲಾ, ಪಾಣಿಗೃಹೀತಿಕಾ, ಆಗ್ನಿಪರಿಗತಾ, ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿವಾಹದ ಯಾವಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ? ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ಯಾವುದೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಪಾಠಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವಾಹದ ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವೆವು.

ಸಂಸ್ಕಾರತತ್ವದಲ್ಲಿ

.. ತತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ಯದಿ ವಾಗ್ಧಾನಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತದಾ ಅದ್ವೈತಾನ್ಯಾದಿ ಅಮುಕ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅರೋಗಿಣೋ ಅವ್ಯಂಗಸ್ಯ ಅವತಿತಸ್ಯ ಅಕ್ಲೇಬಸ್ಯ ಅವಿವಾಹಾ ಮಮುಕ ಗೋತ್ರಾ ಮಮುಕೀಂಸೇವೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾತುಂ ತವಾಹು ಪ್ರತಿಜಾ ನೆ ಇತಿ ಪಿತಾಬ್ರೂಯಾತ್ "

ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುವದಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು 'ಅದ್ವೈತಾನ್ಯಾದಿ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವರನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು.

ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡುವದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದು.

ಇದು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆಯಮೇಲಿರುವುದು. ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿವಾಹಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಧಾನವರ್ಣನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ವೇದೀಯ ಕರ್ಮಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆ

ಶ್ವಲಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಸದೇವರೆಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಗ್ಧಾನದ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲ. ಯಜುರ್ವೇದದ ಕರ್ಮಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ಪುರಾತನವಾದವುಗಳೊಳಗೆ ಪಶುಪತಿಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ

“ಅಥ ಯಜುರ್ವೇದಿನಾಂ ದಶಕರ್ಮಪದ್ಧತಿರ್ಲಿಖ್ಯತೆ. ತತ್ರಾದೌ ವಿವಾಹ ಕರ್ಮಾಭಿಧೀಯತೆ ತತಃ ಕತಿಸಯ ದಿವಸಭಾವಿನಿ ವಿವಾಹ ಸ್ತ್ರಾಸ್ಯಚಾರ ಸಿದ್ಧಮುಪಿಷ್ಠಕರ್ಮಾದಿಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಪೂರೋಕ್ತಕಾಲೇ ವಿವಾಹ ಲಗ್ನದಿವಸೇ ವಾ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿತ್ಯಕೃತ್ಯೋ ವರಪಿತಾಚ ಗೌರವಾದಿ ಷೋಡಶ ಮಾತೃಕಾಪೂಜಾಂ ವೃದ್ಧಿಶ್ರಾದ್ಧಂಚಕುರ್ವಾತ್. ತತಶ್ಚುಭಮುಹೂರ್ತ ಹಸ್ತೋದಕಾರ್ಥಂ ಯಥಾ ಸ್ತ್ರಾಸ್ಯಚಾರಸಿದ್ಧಂ ಫಲಕುಸುಮಾದಿಕಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಯೋ ಜಾ ಮಾತೃಗೃಹಂಗಳ್ವೇಯುಃ, ತತ್ರಗತ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖಃ ಕನ್ಯಾಸಂಬಂಧೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪೂರವ್ಯಾಭಿಮುಖ ವರ ಸಂಬಂಧಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಸತಿಲಕುಶೋದಕೈರ್ಹಸ್ತೋದಕಂ ದದ್ಯಾತ್. ತತಃ ಓಂ ಆದ್ಯೇತ್ಯಾದಿ ಶುಭಲಗ್ನೇ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯ ಅಮುಕದೇವತರ್ಮಣಃ ಪ್ರವಾತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯ ಅಮುಕದೇವತರ್ಮಣಃ ಪ್ರವಾತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯ ಅಮುಕದೇವತರ್ಮಣಃ ಪ್ರವಾತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯ ಅಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯ ಅಮುಕದೇವತರ್ಮಣಃ ಪ್ರವಾತ್ರೀಂ ಅಮುಕಗೋತ್ರಸ್ಯಾಮುಕಪ್ರವರಸ್ಯಾಮುಕ ದೇವತರ್ಮಣಃ ವೃತ್ರೀಂ ಅಮುಕ ಗೋತ್ರಾಮುಕಪ್ರವರಾಂ ಶ್ರೀಮತೀಂ ಅಮುಕ ದೇವ್ಯಭಿಧಾನಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಶುಭವಿವಾಹೇನ ದಾತುಂತವಾಹಂ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಇತಿ ಜಾಮಾತಾಬಾಧಮಿತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್. ತತಶ್ಚುಭಲಗ್ನೇ ವರಮರ್ಚಯೇತ್ ”

ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವರಕನ್ಯೆಯರ ತಂದೆಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರೀ ಮೊದಲಾದ ಷೋಡಶ ಮಾತೃಕಾ ಪೂಜೆಗಳೂ ವೃದ್ಧಿಶ್ರಾದ್ಧವೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಚಾರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಫಲಕುಸುಮಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವರಪಕ್ಷದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಲಕುಸುಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮೊದಲಾದವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಗಳನ್ನೂ ಕನ್ಯೆಯ ಅಜ್ಜನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ವರನು ಸ್ತ್ರೀ

ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಯಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಗ್ಧಾನವು ನಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಐದೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಬಂಧುತ್ವದ ವಾಗ್ಧಾನವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ವರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಯಾಪಕ್ಷದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವೇದದ ಪ್ರಚಾರವು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಃ ಯಜುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ವಿವಾಹದ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವರಪೂಜೆಯು ನಡೆಯುವುದು. ಅದರ ಅನಂತರ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಕನ್ಯಾದಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಕನ್ಯೆಯು ಅದ್ವೈತಾತ್ಮಾ. ಎನ್ನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಸ್ತು ಪದೀಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಪತಿ ಋಷಿ ಸ್ತೃಷ್ಠಂ ದೊಭಗಾದಯೋ ದೇವತಾ ಗೃಹೀತಕನ್ಯಾಪಾಣೇ ಪತ್ಯುರ್ಜಪೇವಿಸಿಯೋಗಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಯೆಯು ಪಾಣಿಗೃಹೀತಿತ್ಯಾ ಎನ್ನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾಙಹೋಮವಾಗಿ ವಿವಾಹಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ವಿವಾಹದ ಪದ್ಧತಿಯು ಪ್ರಾಯಃ ಋಗ್ವೇದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮವೇದಿಗಳಿಗೂ, ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. ವಾಗ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದವುಂಟು. ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಧಾನವೂ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಶಸಹಿತವಾದ ಉದಕದಿಂದ ದಾಸವೂ ನಡೆಯುವುದು. ಉದಕಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾದ ದಾಸವೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.

“ ಅದ್ವೈತೇ ವದ್ವಿಜಾಗ್ರಾಣಾಂ ಕನ್ಯಾದಾಸಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ |

ಇತರೇಷಾಂತು ವರ್ಣಾನಾಮಿತರೇತರಕಾಮ್ಯಯಾ ||”

ಎಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಉದಕದಾಸ ಪೂರ್ವಕವೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಕನ್ಯಾದಾಸಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದೀನಾಂ ಪುನಃ ವಿನಾಪ್ಯುದಕಂ ಪರಸ್ಪರೇಚ್ಛಯಾ ವಾಙ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ಕನ್ಯಾದಾಸಂ ಭವತಿ; ಉದಕಪೂರ್ವವನೀತ್ಯನಿಯಮಃ, ಎಂದು ಕುಲ್ಲೂಕಭಟ್ಟರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವರು. ಉದಕದ್ವಾರಾ ಕನ್ಯಾದಾಸವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಪರಸ್ಪರೇಚ್ಛಾ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಾಙ್ಮಾತ್ರದಿಂದಲೂ ಕನ್ಯಾದಾಸವಾಗುವುದು.

ಆದರೂ ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾದ ದಾನವೋ ನಿಯತವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಲಿ ಆಗದಿರಲಿ, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ದೋಷವೊನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಯಾದಾನವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ದಾನಕ್ಕೆ ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವುದೇ ಅವಶ್ಯಕವು.

ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಉದಕಧಾರಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ವಿವಾಹ ವಿಷಯದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಮೊದಲು ವರನು ಕನ್ಯೆಗೆ ಪತಿಯಾಗುವನು. ಮತ್ತು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ಇವ್ವಾದರೂ ಕನ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಪತ್ನೀಭಾವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಗೃಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕನ್ಯೆಯು ಧರ್ಮಭಾರ್ಯೆಯಾಗುವಳು.

ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ವಾಗ್ದಾನವಾಗುವುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಲಪೂರ್ವಕ ದಾನದಿಂದ ಪತಿಭಾವವೂ ಭಾರ್ಯಾಭಾವವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಪ್ತಪದೀಗಮನದಿಂದಲೂ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಪತ್ನೀಭಾವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಮಂಗಲಾರ್ಥಂ ಸ್ವ ಸ್ವಯಂನಂ ಯಜ್ಞಶ್ಚಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾಪತೇ |

ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ವಿವಾಹೇಷು ಪ್ರಧಾನಂ ಸ್ವಾವ್ಯಕಾರಣಂ |

ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಿಕಾಮಂತ್ರಾ ನಿಯತಂ ದಾರಲಕ್ಷಣಂ |

ತೇಷಾಂನಿಷ್ಠಾತುವಿಜ್ಞೇಯಾ ಎದ್ವದ್ಧಿಸ್ಸಪ್ತಮೇಪದೇ ||

ಮಂಗಲಾರ್ಥಮಿತಿ ಯದಾಸಾಂ ಸ್ವಸ್ವಯಂನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮಂತ್ರವೆನಾದಿರೂಪಂ ಯಶ್ಚಾಸಾಂಪ್ರಜಾಪತಿಯಾಗಃ ವಿವಾಹೇಷುಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಮಂಗಲಾರ್ಥಂ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಂಪತ್ಕರ್ಯಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪುನಃ ಪ್ರಥಮಸಂಪ್ರದಾನಂ ವಾಗ್ದಾನಾತ್ಮಕಂ ತದೇವಭರ್ತುಃ ಸ್ವಾವ್ಯಜನಕಂ ತತ್ತ್ವ ವಾಗ್ದಾನಾದಾರಭ್ಯ ಸ್ವೀಕರ್ತೃಪರತಂತಾ, ತಸ್ಮಾತ್ಪುನಶ್ಚೋತೇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಶೇಷಃ ಯತ್ಪುನವಮೇ ವಕ್ಷ್ಯತೇ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತುವಿಜ್ಞೇಯಾ ಎದ್ವದ್ಧಿಸ್ಸಪ್ತಮೇಪದೇ ಇತಿತತ್ ಭಾರ್ಯಾತ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಥಮಿತ್ಯಪರೋಧಃ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಿಕಾ ವೈವಾಹಿಕಾ ಮಂತ್ರಾನಿಯತಾ ಭಾರ್ಯಾತ್ವನಿಮಿತ್ತಂ ತೈರ್ಮಂತ್ರೈರ್ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂಪ್ರಯುಕ್ತೈಃ ಭಾರ್ಯಾತ್ವನಿಷ್ಠತಃ ತೇಷಾಂಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸಖಾಸಪ್ತಪದೀಭೇದವಿಮಂತ್ರೇಣ ಕನ್ಯಾಯಾಸ್ಸಪ್ತ

ಮೇದಕ್ಕೆ ಪದೇಭಾರ್ಯಾತ್ವನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೈಸ್ತಮಾಪ್ತಿಃ ವಿಜ್ಞೇಯಾ, ಎವಂಚ. ಸಪ್ತಪದೀ ದಾನತ್ವಾ, ಗರ್ಭಾರ್ಯಾತ್ವನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ ಸತ್ಯನುಶಯೇ ಜಹ್ಯಾನ್ನೋರ್ಧ್ವಂ ||

ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದಾನದ (ವಾಗ್ದಾನ ಮತ್ತು ಜಲದಾನ) ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಸಪ್ತಪದೀಗಮನದಿಂದಲೂ, ಭಾರ್ಯಾತ್ವಸಂಬಂಧವು ದೃಢವಾಗುವುದು. ಇವುಗಳು ಏನೂ ಉಳಿದ ಮಂತ್ರ, ಪಾಠಗಳೂ, ಕರ್ಮಗಳೂ, ವರಕನ್ಯೆಯರ ಮಂಗಳಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರುವವು. ಇದರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀಯು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಧೀನಳಾಗುವಳು. ಆದುದರಿಂದ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪತಿಗೆ ಸೇವಕಿಯಾಗಬೇಕು. ದಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಮನುವಚನದಿಂದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಗ್ದಾನದ * ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಗೆ ಪತಿವಿವೇಕವಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವಳು. ಇದು ವಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವಳೆಂಬುದೂ ಸಹಾ ಇದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಇದೊಂದ ವರಪೂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ ಕನ್ಯಾ ದಾನವಾದ, ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ, ಕುಶಕಂಡಿಕೆಯು ಆಗ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನವಾದ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ, ಹೋಮವಾದ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ, ಸಪ್ತಪದೀಗಮನಾನಂತರದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಾನಂತರದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವಳು. ಎಂಬ ಮಾತು. ವಾಚಾಸಕ್ಯೈಕಪತಿಃ ಎಂಬ ಮನುವಚನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ವಾಗ್ದಾನದಮೇಲೆ (ವಾಚಾದತ್ವಾ) ಜಲ ಪೂರ್ವದಾನವಾದಮೇಲೆ (ಅದ್ವಿದ್ವಾದತ್ವಾ) ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ಕನ್ಯಾತ್ವವು ಸಷ್ಟವಾಗದೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದವಳೇ ಆಗುವಳು. ಅಂದರೆ ದಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಯಾರಿಗೆಬೇಕಾದರೂ ದಾನಮಾ

* ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ವಾಗ್ದಾನವು ವಗಪೂಜನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಅದು ವರಪೂಜನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಧಿಯಲ್ಲದುದರಿಂದ ಕನ್ಯೆಯು ದೂಷಿತಳಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡುವರು.

ಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಇರುವದು. ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾದವೇಲೆ ತಂದೆಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ವಸಿಷ್ಠವಚನದಿಂದ ಕನ್ಯೆಯು ಮಂತ್ರೋಪನೀತಳಾಗುವವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವಳಾಗುವದರೊಳಗೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಣಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ವಾಗ್ವತ್ಯಳಾಗಿದ್ದರೂ ಜಲಪೂರ್ವಕ ದಾಸಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ವದಂತೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಸಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದವೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ತಂದೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವುದು.

ಆದರೆ ಪಾತಕರು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ವಿವಾಹಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರಪೂಜೆಯನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾಸದವರೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ಯೆಯ ತಂದೆಯು ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ಯಾಪಿತನು ದಾಸದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಗಿಸಿದವೇಲೆ ಪುನಃ ದಾಸಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವನಿಗೆ ಅವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇರಲಾರದು. ಬ್ರಾಹ್ಮವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾನವು ಪತಿಭಾವವನ್ನಂಟುಮಾಡುವದಂತಲೂ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಸಪ್ತಪದೀಗಮನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ಭಾವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮನುವಚನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡುವದು.

ಆವುದಾದರೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾನವಾಗಿ ಯಥಾ ವಿಧಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯು ದಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವೇಲೆ ಕನ್ಯೆಯು ಆ ವರನನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯೆನ್ನಿಸುವಳು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ಮೃತನಾದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕನ್ಯೆಯು ವರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಲಾರಳು. ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಸಂತಾನವೂ ಔರಸಪುತ್ರನಾಗಲಾರನು. ಸಮಾನವರ್ಣದವಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಲಾರಳಾದುದರಿಂದ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಾನವರ್ಣದವಳ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅಸರ್ವಣ ಕನ್ಯೆಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರ

ಹಣ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೆಯು ದಾನಮಾಡಿಕೊಡುವದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನು ಆ ಕನ್ಯೆಯ ಪತಿಯಾಗುವನು. ಆ ಪತಿಯು ಮೃತನಾದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವಳು. ಮತ್ತು ಅವಳು ಆ ಪತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಂಗಳಾರ್ಥ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೂಕ ಭಟ್ಟರು ಹೀಗೆಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವರು.

ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಕಾರಃ ಸವರ್ಣಾಸೂಪದಿಶ್ಯತೇ |

ಅಸವರ್ಣಾಸ್ತಯಂಜ್ಞೇಯೋ ವಿಧಿರುದ್ವಾಹಕರ್ಮಣಿ ||

ಶರಃಕ್ರತ್ತಿಯಯಾಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಪ್ರತೋದೋವೈಶ್ಯಕಸ್ಯಯಾ |

ವಸನಸ್ಯದಶಾಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಶೂದ್ರಯೋತ್ಕೃಷ್ಟವೌದನೇ ||

ಎಂತಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ-ಪಾಣೀತಿ ಸಮಾನಜಾತೀಯಾಸುಗೃಹ್ಯಮಾಣಾಸು ಹಸ್ತಗ್ರಹಣಲಕ್ಷಣಃ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ಗೃಹ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವಿಧೀಯತೇ ವಿಜಾತೀಯಾಸು ಪುನರುಹ್ಯಮಾನಾಸು ವಿವಾಹ ಕರ್ಮಣಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಸಾಧನೆ ಆಯಮನಂತರ ಶ್ಲೋಕೇ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೋ ವಿಧಿಜ್ಞೇಯಃ ಶರಇತಿ ಕ್ವತ್ರಿಯಯಾ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಸಾಧನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿವಾಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಸ್ತಪರಿಗೃಹೀತ ಕಾಂಠೈಕ ದೇಶೋಗ್ರಾಹ್ಯಃ ವೈಶ್ಯಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ವತ್ರಿಯ ವಿವಾಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ವತ್ರಿಯ ವಿಧೃತ ಪ್ರತೋದೈಕದೇಶೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಶೂದ್ರಯಾವುನಃ ದ್ವಿಜಾತಿತ್ರಯ ವಿವಾಹೇ ಪ್ರಾಪೃತವಸನದಶಾಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಎಂದಿರುವುದು. ಸರ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸರ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನಲೋಮ ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕ್ವತ್ರಿಯ ಕನ್ಯೆಯು ಶರವನ್ನೂ ವೈಶ್ಯಕನ್ಯೆಯು ಕೋರಡವನ್ನೂ ಶೂದ್ರಕನ್ಯೆಯು ವಸ್ತ್ರದ ಶರಗನ್ನೂ ಗ್ರಹಣಮಾಡಬೇಕು. ಎಂದೂ ಇದರ ಅರ್ಥವು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಅಸರ್ವಾ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಣಿಗೃಹೀತಕಾದ ಸರ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಅಸರ್ವಾಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ

ಸಮಾನರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರೇ. ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವಾಳು ಪಾಲಿಸುವಂತೆಯೇ ಅಸರ್ವಾಳೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಕನ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾನದಿಂದಲೇ ಪತಿಭಾವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ದತ್ತಕಾದ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮನುವಿನ ಮತವು. ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಪಿತನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಯಾಪಿತನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ಯಾ ದಾನದವರಗೇನೇ ಇರುವದು. ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದುಸಲ ದಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ದಾನಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

"ಸಕೃದಂತೂ ನಿಪತತಿ ಸಕೃತ್ಕನ್ಯಾ ಪ್ರದೀಯತೇ |

ಸಕೃದಾಹದದಾನೀತಿ ತ್ರೀಣೈತಾನಿ ಸತತಂ ಸಕೃತ್ ||

ಧನನಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆವರ್ತಿ ಹುಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಕನ್ಯಾದಾನವು ಒಂದೇ ಆವರ್ತಿ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ದಾನಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆವರ್ತಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸತ್ಪುರುಷರು ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಆವರ್ತಿ ಮಾಡುವರು, ಎಂದು ಮನುಷ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ದಾನವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ದಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾನವಾದ ಒಡನೆಯೇ ತಂದೆಯ ದಾನಕಾರ್ಯವು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ವರನು ಗೃಹಣ ಮಾಡಿದುದರಿಂದಲೂ, ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವಾಗಲಿ, ಆಗದಿರಲಿ, ತಂದೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಪುನಃ ದಾನಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದ ಸಲ ದಾನ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ದಾನಮಾಡಿದನು, ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಪುನಃ ದಾನ ಮಾಡಲಾರರು, ಎಂಬುವುದು ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೂ ದಾನಮಾಡುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುವು ದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕವನದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಕೊಡದೆ ಇರಲೂ ಬಹುದು. ವಾಗ್ದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಯಮವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ದಾನವು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. "ದಾತುಂತವಾಹು ಪ್ರತಿಜಾನೇ" ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು

ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 'ಸಕೃದಾಕ ದದಾನ್ವೀತಿ' 'ಸಕೃತ್ಕನ್ಯಾ ಪ್ರದೀಯತೆ' ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಗ್ಧಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ಧತ್ತಳಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಮನುವಿಗೆ ಅಭಿಮತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲಾನುರಾಗವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದಂತೆಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಬಲದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಪೂರ್ವಕ ದಾನದ ಅನುಷ್ಠಾನವಿದ್ದರೂ ವಾಗ್ಧಾನವಾಯಿತೆಂದರೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದ ಸಚ್ಚನರು ಆ ಕನ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಅನುರಾಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ಧಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಅನ್ಯಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ವಿಧವೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಆಚರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಗ್ಧಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವಿರೇಂದ್ರವಿಜಾಗ್ರಾಣಂ ಎಂಬ ಮನುವಚನವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ವಾಗ್ಧಾನದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉದಕಪೂರ್ವಕ ದಾನ ಮಾಡಿದುದರಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಆ ದತ್ತಳಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನವಾದಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ವಸಿಷ್ಠವಚನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ವರನು ಮೃತನಾದರೂ ಕನ್ಯೆಯು ತಂದೆಯು ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು.

ಜನಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನುವಿನ ಮತವೇ ಇರುವುದು. ವಸಿಷ್ಠರ ಮತವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಗ್ಧಾನವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಗ್ಧಾನರೀತಿಯು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗು

ವುದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ವಾಗ್ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಗ್ಧಾನ್ಯಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವರನ ಮೃತಿಯಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಂತೆ ಆ ಚರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವಾಗ್ಧಾನ್ಯದ ರೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವರು. ಜನಗಳು ಮನುಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೆ ವಸಿಷ್ಠರ ಮತದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಗ್ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾಧಕವೇನೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಇದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲಗ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಜ್ಞೆ. ಅದನ್ನೇ ವಾಗ್ಧಾನ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವರು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ವರರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೊದಲಾದವರ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಗಳನ್ನು, ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಿಯು ಇರುವುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಕನ್ಯಾವರರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕನ್ಯಾದಾಸವಾಯಿತೆಂದು ಆರಾದರೂ ಒಪ್ಪುವರೇ? ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಲಾರರು. ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯಾದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಒಂದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಯುಕ್ತಿಯು ಸಂಗತವಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯು ಇರುವುದೋ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪುನಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಕರ್ಮಾನುಸ್ಮಾನ್ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶವಿರುವುದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾದರೂ ಆ ಕರ್ಮವು ಹೀನಾಂಗವಾಗಿಯೂ, ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಆಗಾಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈಗಿನ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದೆಂಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಒಡನೆಯೇ ವಿವಾಹವು ಆಗಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ತಂದೆಯು ದಾಸಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಇವಳನ್ನು ನನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಯೆಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿರುವೆನು ಎಂದು ವರನು ಅಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವಿವಾಹವಾದಂತೆಯೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನರಿತಿರುವ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿವಾಹವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಡುವ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಯು ಒರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ವಾಗ್ಧಾನವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ

ಯಸ್ಯಾನ್ವಿಯೇತ ಕನ್ಯಾಯಾ ವಾಚಾಸತ್ಯೈ ಕೃತೇಪತಿಃ

ಎಂಬ ವ.ಸಂವಿನ ಅನುಶಾಸನವು ಭಾರತೀಯರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಮಾದರಣೀಯವಾಗಿರುವದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಲಗ್ನಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮನುವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುವದೆಂದು ಬಂಗಾಳಾ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಪತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ, ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂಕ್ಷೋಚವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಯದ್ಯಪಿ ಲಗ್ನಪತ್ರವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಗ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಘ್ನವು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಜ್ಞೆಯು ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಕಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಸ್ಯ ಪೂರ್ವಕೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂತೆಗೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಂ|| ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ನಾವು ಮನುವಿನಂತೆ ನಡೆಯದೆ ವಸಿಷ್ಠವಚನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೋ ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮರಣವಾದರೂ ಆ ಕಸ್ಯೆಯು ವಿಧವೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿರುವರಷ್ಟೆ! ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಧರ್ಮಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವದು ಹಾಗಿರಲಿ--ಕೇಳಿಬರುವದು ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣವು ದುರ್ಲಭವೇಸರಿ.

ಹೀಗೆ ವಿರೋಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುವನ ಚಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಿರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಅರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುವಚನವನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತಿರುವರು.

“ಮನ್ವರ್ಥವಿಪರೀತಾಯಾ ಸಾಸ್ಮೃತೀರ್ನಪ್ರಶಸ್ಯತೆ” ಮನುವಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಅರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವೆಂಬುದನ್ನೂ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಯಾವ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಧಾನಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಪಕ್ಷದವರು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಆ ಲಘುಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಂತವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆವು.

ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ

‘ದನ್ತಜಾತೇನ ಜಾತೇಷ ಕೃತಜೂಡೇಷಸಂಸ್ಥಿತೆ |

ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕರಣಂ ತೇಷಾಂ ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಸೂತಕಂ ಭವೇತ್ ||

ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಹಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಲಕನಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಂದ ಬಾಲಕನಾಗಲಿ, ಜೂಡಾಕರ್ಮವು ನೆರವೇರಿದ ಬಾಲಕನಾಗಲಿ, ಮೃತನಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರುರಾತ್ರಿ, ಸೂತಕವಿರಬೇಕು. ಎಂದು ಇರುವದು,

ಹುಟ್ಟಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಆರುತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟುವದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞರು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಾಶರ ವ್ಯವಸ್ಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಹಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಆರುತಿಂಗಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಬಂದ ಬಾಲಕನು ಮೃತನಾದರೆ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ

‘‘ ಉನದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕಂ ಪ್ರೇತಂ ನಿಧಧ್ಯುರ್ಬಾಂಧವಾಬಹಿಃ |

ಅಲಂ ಕೃತ್ಯ ಕುಚೌಭೂಮಾವಸ್ಥಿ ಸಂಜಯನಾಧೃತೆ ||

ನಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯೋಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರೋ ನ ಚ ಕಾರ್ಯೋದಕಕ್ರಿಯಾ |

ಅರಣ್ಯೇ ಕಾಷ್ಠವತ್ತ್ಯಕ್ತಾಸ್ತಕ್ ಪೇಯುಸ್ತ್ರೈಹಮೇವ ಚ ”

ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಮೆಯಾದ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಬಾಲಕನು ಮೃತನಾದರೆ ಬಂಧುಗಳು ಶವವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲಂ

ಕರಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಖನನಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಚಯನವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಾಲ ಕನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಜಲದಾನ ಪಿಂಡದಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರುರಾತ್ರಿ ಆಶಾಚವಿರಬೇಕು, ಎಂದಿರುವುದು.

ಪರಾಶರರ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳು ಹಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆರುತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಬಾಲಕನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಮನುವಿನ ಮತದಲ್ಲಿ ಎರಡುವರ್ಷಗಳು ತುಂಬದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೂಡಾ ಕರ್ಮವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಮರಣವಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು.

ಈಗ ಪರಾಶರರ ಮತದಂತೆ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಮನುವಿನ ಮತದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಪರಾಶರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಸರ್ಗದೋಷದಿಂದಂಟಾದ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ

‘ ಆಪನಾಚ್ಛಯನಾ ದ್ಯಾನಾತ್ಸಂಭಾಷಾತ್ಸಹಭೋಜನಾತ್ |

ಸಂಕಾಮುನ್ಮಿಹಿ ಪಾಪಾನಿ ತೈಲಬಿಂದುರಿವಾಂಭಸಿ || ”

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾತಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲಗುವದರಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಮತಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಭೋಜನ ಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಪಾತಕಿಯು ಪಾಪವು ಬಂದು ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಎಂದು ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವದು.

ಈ ಪರಾಶರ ವಚನದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಪಾಪಮಾಡಿದವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವದನ್ನೂ, ಭೋಜನವನ್ನೂ, ಮಾತಾಡುವದನ್ನೂ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ, ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿತನಿಗೆ ಸಮನಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು ಎಂದು ತೋರುವದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಸರ್ಗವಾದರೆ ಪಾಪಸಂಚಾರವಾಗುವದೆಂಬಂಶವನ್ನು ಪರಾಶರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಂವತ್ಸರೇಣಪತತಿ ಪತಿತೇನ ಸಹಾಚರತ್ |

ಯಾಚನಾಛಾ ಪನಾದ್ಯಾನಾನ್ ತುಯಾನಾಸನಾಶನಾತ್ |

ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಈ ಸಂಸರ್ಗಗಳಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪತಿತನಾಗುವನು. ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವುದು, ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು, ಈ ವಿಧವಾದ ಸಂಸರ್ಗವಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿತನಾಗುವನು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು.

ದೇವಲ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಯಾಜನಂಯೋನಿ ಸಂಬಂಧಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಸಹಭೋಜನಂ |

ಕೃತ್ವಾಸದ್ಯಃ ಪತಿಸ್ತೀತೇ ಪತಿತೇನ ನ ಸಂಶಯಃ |

ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ಯೋನಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಅಧ್ಯಾಯನಮಾಡುವುದು, ಸಹಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳಿಂದ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದೋಹವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿತನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕುಲಲೋಕ ಭಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಚನವನ್ನು ಉದಹರಿಸಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ

ಆಸಂವತ್ಸರಾತ್ಪತಿತಃ ಪತಿತೇನ ಸಹಾಚರತ್ |

ಸಹಯಾನಾಸನಾಭಾಷಾಸಾತ್ ಯಾಸಾತ್ಕು ಸದ್ಯತಾವಮಿ |

ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವುದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಾಷಿಸ ಮಾಡುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿತನಾಗುವನು. ಯೋನಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪತಿತನಾಗುವನು.

ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮೃತಿಯ ಮುಖ್ಯತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ

"ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ, ಸುರಾಪಾನಂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವರ್ಣಹರಣಂ |

ಗುರುದಾರಗಮನಮಿತಿ ಮಹಾಪಾತಕಾನ್ ತತ್ಸಂಯೋಗತ್ವ |

ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಪತಿತಃ ಪತಿತೇನ ಸಹಾಚರತ್ |

ಏಕಯಾನ ಭೋಜನಾಸನ ಶಯನೈ ಯಾನಸ್ರಾವಣ ಮುಖಸಂಬಂಧಾತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯವಿವ |

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ಕದಿಯುವುದು, ಗುರು ಸ್ತ್ರೀಗಮನ, ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂಸರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾಪಾತಕಗಳು. ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಭೋಜನ, ಶಯನ, ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪತಿತನಾಗುವನು. ಯೋನಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ

ಯಜನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಪತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪತಿತ ನಾಗುವನು. ಎಂದಿರುವುದು. ಜೋಧಾಯನ ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ

ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಪತತಿ ಪತಿತೇನ ಸಡಾಚರಣ್

ಯಾಜನಾಧ್ಯಾಪನಾದ್ಯಾನ್ಯಾತ್ಮದ್ಯೋನತಯನಾಸನಾತ್ ||

ಎಂದು ಇರುವುದು. ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸಂಸರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪತಿತನಾಗುವ ವಿಧಿಯು ಇರುವದೋ ಅವುಗಳ ವರ್ಣನವನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಸಂಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಹರಡಿ ಸಂಸರ್ಗಿಯು ಪತಿತನಾಗುವನೋ ಆ ಸಂಸರ್ಗಗಳೆಲ್ಲದರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತಿತನಾಗುವನೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀರನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತೈಲಬಿಂದುವಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಪರಾಶರರ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಹಿಂದೆ ಉದಹರಿಸಿದ ಮ.ನಿವಚನಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಥಿಕರಲ್ಲ. ಅವರು

ತ್ಯಜೇದ್ದೇಶಂ ಕೃತಯುಗೆ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಗ್ರಾಮಮುತ್ಸೃಜೇತ್ |

ದ್ವಾಪರಕುಲಮೇಕಸ್ಮಿಂ ಕರ್ತಾರಂಜಕಲಾಯುಗೆ |

ಕೃತೇಸುಭಾಷಣಾತ್ಪಪಂ ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಜೈವದರ್ಶನಾತ್ |

ದ್ವಾಪರಚಾಸ್ತಮಾದಾಯ ಕತಾಪತತಿ ಕರ್ಮಣಾ ||

ಪರಾಶರರು ಹೇಳಿದ ಅಥವಾ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದರೋ ಆ ದೇಶವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯು ಇದ್ದಿತು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಡುವ ವಿಧಿಯು ಇದ್ದಿತು. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯು ಕುಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ವಿಧಿಯು ಇದ್ದಿತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ವಿಧಿಯು ಇರುವುದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನೆಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದರೂ ಪತಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನೆಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೂ, ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಪತಿತನ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಟಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಪತಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರ ಪತಿತನಾಗುವನೆಂಬ ವಿಧಿಯು ಇರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ, ಆದುದರಿಂದ " ಆಸನಾಚ್ಛಯನಾಧ್ಯಾನಾತ್ "

ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಾಶರರ ವಚನವನ್ನು ಕಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿತನ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿಸನಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿತನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪದ ಸ್ವರ್ಣವಾಗುವುದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿರುವರು. ಆದರೆ ಪರಾಶರರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪಸ್ವರ್ಣವಾಗುವದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕರೋಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೋಗಿಯ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವನು, ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೋಗವು ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವದೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಣಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಾಶರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡಿದವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಪವು ಸೇರುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಾಶರರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯು ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಪತಿತನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುವದೆಂಬಂತವನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮೊಲಿಸ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರುವರು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರವೇ ಪತಿತನಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪತಿತನೆಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಪತಿತನಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ 'ಆಸನಾಚ್ಛಯನಾದ್ಯಾನಾತ್' ವೊದಲಾದ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 'ಕೃತಿಸಂಭಾಷಣಾತ್ಪಾಪಂ' ವೊದಲಾದ ವಚನಗಳು ವಿಧಿ ಬೋಧಕಗಳೆಂದು ಪರಾಶರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಪತಿತನೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದರಿಂದಲೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ, ಪತಿತರಾಗಬೇಕಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಮತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತಿಯು ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ

ಮನುಷ್ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಪತಿತನಾಗುವನೆಂತಲೂ ಬರೆದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಮನುವು ಒಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವದು ಒಂದಿಗೆ ಕೂರುವದು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರಿಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿತನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವನು. ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿತನಾಗುವನೆಂದು ಗೌತಮರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಅವರೂ ಹೇಳಿರುವರು. ಗೌತಮಸ್ಥಿತಿಯು ೨೨ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ,

“ ಪತಿತಾಃ ಪಾತಕಸಂಯೋಗಾಶ್ಚ ತೈಶ್ಚಾಬ್ಧಂ ಸಮಾಚರತು || ”

ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಸಮಾಗಮ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಪಾತಕದ ಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗಿ ಪತಿತನಾಗುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು. ವಿದ್ಯಾಸಾಹಿಗರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಪರಾಶರರ ಮತದಂತೆಯೇ ನಾವು ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಋಷಿಗಳ ಉಪದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಪರಸ್ಪರಗಾಮಿಯ ವಿಷದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ

“ ಏತೈಸ್ಸಹಸಮಾಯೋಗಂ ಯಃ ಕರೋತಿದಿನೇದಿನಂ |

ಶಲ್ಯತಾಂಯಾತಿ ಏಪೇಕ್ಷ್ಯ ಕಲಾ ಸಂವತ್ಸರಗತೆ ”

ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮನಾಗುವನು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿವೇಕದಲ್ಲಿ

“ ವ್ರತಂ ದ್ವಾದಶವಾರ್ಷಿಕಾದತಿರಿಕ್ತಕಾಲಿಕಂ ನ ಭವತಿ ಯಜ್ಞ ಯಾವ ಜ್ಞೇವವ್ರತಂ ತದಪಿ ದ್ವಾದಶವಾರ್ಷಿಕದ್ವೈಗುಣ್ಯೇನ ಕಲ್ಪಿತಂ, ಅಸ್ಯಥಾ ತತ್ಸಂಸರ್ಗಿಣೋ ಜೀವನಕಾಲಾನಿಯತತ್ವೇನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕಲ್ಪನಾನಭ್ಯವಸಾಯಾಪತ್ತೇಃ ”

ಯಾವ ವ್ರತವೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿಯು ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವವನೂ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೂಲಪಾಪವು ಜೀವಿತಕಾಲದ ವರಿಗೂ ವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಮೂಲಪಾಪವು ಜೀವಿಸಿ ಇರುವವರಿಗೂ

ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡಿದವನು ಬದುಕಿರುವನೊಬ್ಬ ಭರವಸೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪುರುಷನ ಜೀವಿತಕಾಲವೂ ಇಷ್ಟೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿಯತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ವ್ರತಾಚರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮೂಲಪಾಪಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಷಗಳ ಎರಡುಪಟ್ಟಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸರ್ಗಿಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟುಕಾಲದ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

"ಯೋಯೇನಪತಿತೇನೈಷಾಂ ಸಂಸರ್ಗಂ ಯಾತಿಮಾಸವಃ |

ಸತಸ್ಯೈವವ್ರತಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತತ್ಸಂಸರ್ಗವಿಶುದ್ಧಯೇ ||

ಪತಿತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದುವರ್ಷ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಆಸನಭೋಜನಾದಿ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಪಾಪಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಸಂಸರ್ಗಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಚನವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕಕಾರರು ಬರೆದಿರುವರು.

ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲವೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸರಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಪರಾಶರ ವಚನವನ್ನು ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕಕಾರರು ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾಡಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪರಾಶರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು, ಬಾರದಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯವಾದ ಉಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಂದುಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಪರಾಶರ-ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಲಿ ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರಿವಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆ

ಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಆದರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರೂ ಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು 'ವಿಧವಾವಿವಾಹವು ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಪರಾಶರರ ಮತವೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಾಶರರ ಮತದಂತೆ ವಿಧವಾವಿವಾಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಮನುಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಧವಾವಿವಾಹವು ಸ್ಮೃತಿಸಮ್ಮತವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧವಾವಿವಾಹವು ಮನುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಹಾಗಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ವೊಗವಾಡದ ಹುಲಿಯಂತೆ ವಾಗಾಡಂಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವರು.

ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವದರಿಂದ ಮನು ಸ್ಮೃತಿಯ ಮನೋಹರವಾದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರರು ಪದಪದಕ್ಕೂ ಬೇರೆವಿಧವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವರೆಂಬುದೂ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಪೂರ್ಣವೆಂದೂ, ಕೇವಲ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕವೆಂಬುದೂ ಅಸಾರವೆಂಬುದೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದು ಬರುವದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

